

ओम् . १०० तथ्य, डॉ. नेमीचन्द, © हीरा भैया प्रकाशन, प्रकाशन : हीरा भैया
 प्रकाशन, कनाडिया मार्ग, इन्दौर-४५२ ००१, मध्यप्रदेश, मुद्रण : 'नईदुनिया प्रिंटर'
 बाबू लाभचन्द छजलानी मार्ग, इन्दौर-४५२ ००९, मध्यप्रदेश, आवरण भाऊ ममर्थ
 प्रथम आवृत्ति . २१ अप्रैल १९९६, मूल्य . पाँच रुपये।

ISBN 81-85760-39-X

अन्तर्गर्भाय मानक पुस्तक मध्या

८१-८५३६०-३९-X

ओम् : १०० तथ्य

१ परमेष्ठीवाचक

जैनाचार्यों ने 'ओम्' को परमेष्ठीवाचक प्रतिपादन किया है। ओ में अरिहन्त में अशरीरी (मिद्ध), 'आ' से आचार्य, 'उ' से उपाध्याय, और 'म' से मुनि शब्दों का बोध होता है। अरिहन्त, अशरीरी, आचार्य, उपाध्याय तथा मुनि शब्दों के प्रथमाभंगों की मिलाई में ओम् मरनिन है।

२ प्रणव

'प्रणव' और 'ओंकार' पर्याय शब्द हैं। प्रणव शब्द के मूल में 'नू' धातु है, जिसका अर्थ है आत्मा-की-स्तुति करना (आत्मा-की-स्तुति और आत्मस्तुति में अन्तर करना आवश्यक है। आत्मा-की-स्तुति का अर्थ है आत्मानुमन्थन आत्मा के स्वरूप को जानना तथा तदनुसृत्य स्वरूपाचरण करना, जबकि आत्मस्तुति आत्मशमा कहनायेगी। इसमें अद्वैत बनेगा जो व्य को पनन की ओर ले जाएगा।)। संपूर्ण व्याख्या इस प्रकार है - प्रवर्षण नूयते स्तू' स्वेष्टदेवता अनेन। प्रणव के मायने प्राण दन वाला भी है। योगशास्त्र में ओम् को प्राण-शक्ति को प्रज्वलित करने/रखने वाला तत्त्व कहा गया है।

३ ब्रह्मा, विष्णु, महेश

वैदिक ऋग्वेद में 'ओम्' को अ, उ म् वर्णों की मयुक्त मृष्टि रखा गया है। यहाँ अ में ब्रह्मा उ में विष्णु और 'म्' में महेश (शिव/महादेव) का बोध होता है। ये तीनों शक्तियाँ क्रमशः मृजत, गिञ्जत और महार की प्रक्रिया की नियामक शक्तियाँ हैं।

४ सोऽहम् से बना है 'ओम्'

'सोऽहम्' का अर्थ है - मैं वह हूँ। मैं परमात्मा हूँ। इस भावनात्मक मन्त्र के कारण सोऽहम् एक अन्यन्न शक्तिशाली मन्त्र बन गया है। सोऽहम् का विकास हुआ मकार और हकार हटते फलस्वरूप 'ओम्' अग्नित्व में आया। ध्वनि-विज्ञान की दृष्टि में यह व्युत्पत्ति काफी तर्कमग्न है।

५ रत्नत्रय

जैन शास्त्रों में 'ओम्' की एक अन्य निष्पत्ति भी उपलब्ध है। अ - ज्ञान उ - दर्शन, तथा म् - चाग्नि के प्रतीक वर्ण हैं। इन तीन वर्णों में निष्पन्न ओंकार तत्त्वार्थमन्त्र के प्रथम मन्त्र सम्पूर्णदर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्ग का सारांश है। इस तरह ओंकार की उपासना का सीधामार्ग अर्थ है मोक्षमार्ग का अनुगमन।

६ अच् धातु से निष्पन्न

वैयाकरण (व्याकरणवेत्ता) ओम् पद को अच् धातु में निष्पन्न मानते हैं। अच् धातु के उत्तरीय अर्थ है जो ओम् की अस्मिता गरिमा और महत्ता पर व्यापक प्रकाश डालते हैं।

७ परमेश्वर

'ओम्' परमेश्वर है। वह समार का प्रहरी है उसकी रक्षा करता है। 'अच् धातु का पहला अर्थ रक्षा करना है। जो समार का अभिभावक/पालक है उसे तमाम शक्तियों और अमंगलों से परे रखता है वह 'ओम्' है।

८ गति

'ओम्' जगत् को जीवन्त रखता है। उस पुरातन/निष्क्रिय नहीं होने देता। वह लोकव्यापी है। वह स्वयं गतिमान नहीं है, किन्तु परमाणु में ले कर बृहत्तम/महत्तम तक को गतिशील रखता है। वह गतियों का जनक/उनका प्रेरक स्रोत है। 'अच्' का दूसरा अर्थ गमन ममरण भ्रमण इत्यादि है।

९ सुषमा

ओम् के तीसरे मायने है जोभा मौन्दर्य कान्ति दीप्ति इत्यादि। इसे मौन्दर्य-मृष्टा तथा सुषुदाता कहा गया है। वह शरीर-जैसे क्षणभंगुर/भीतर-से-घृणित अग्नित्व को भी जोभा-श्री में अभिमण्डित करने की अपूर्व क्षमता रखता है। मास-मज्जा-अस्थि में भी जो कमनीयता/रमणीयता घटकनी है वह 'ओम्' का कर्गमा है।

१० भक्ति/प्रीति

'ओम्' का चौथा अर्थ 'प्रीति' है। ओंकार वसुधैव कुटुम्बकम् (यह धरती मेरा परिवार है) में

ओनप्रोन मार्चभौम ध्वनि है। यह निगुन हो कर गुणित व गान गान की ... है। जो इसकी भक्ति वगन है फलस्वरूप इसे वह प्रीति से पुनः वगन है।

११ गतोप

ओम् का पाँचवाँ अर्थ है गतुन जाना। जो गतुन ... अपरिणीत तोप-नृपि प्रदान करता है वह ओम् है। ओम् को ... को मपूर्ण वनवत्ता में ध्वनि/प्रवृत्त करने पर गगन का ऐसा ... चरणों में स्वयमेव न आ पड़े। ओम् का वै नाशक को मर वृत्त प्रदाय है।

१२ जानमूल

ओम् का छठा अर्थ है जगम। जगम जान ता वजन है। ओम् ... मय्यक् उच्चार में ओम्-ओम् जान-वे-नन्य में जगवा है। पता है। ओम् ... अभिज्ञाप नहीं है और जान में वडा वोट वगदान नहीं है। जो ओम् में ओम् ... जिसे पान के लिए अपन भीतर गहर-नलानन चीरने हुए - उनमें की मर वृत्त प्रदाय है।

१३ अवाध

ओम् वहाँ नहीं है? वह सर्वत्र और सर्वत्र है। ओम् और वास्तविकी जान ... वेगोक्तोक्त सर्वत्र है। वह वस्तुतः, मय्यं है और नय उसमें है। जो ... उसकी व्यापकता स्वयमिद है।

१४ श्रवण

ओम् का आठवाँ अर्थ है 'मुनता'। ओम् मवाह्न अग्नित्व है। वह गुणित व गगन अग्नित्वों के मय्य मवाद (त्रायलान) का सर्वोत्तम जगिया है। इसमें न तो कुछ लुप्त है और न कभी लुप्त रह सकेगा। वह गुण-मे-गुण वानवीन को मुनता है - मुन मवता है नमो लोक व नमाम ओम् अग्नित्वों को मुनन की जमीन शक्ति प्रदान करता है।

१५ शासक/स्वामी

ओम् मृष्टि का नियामक है। वह इसका कुजल प्रवृत्त/मगठक है। जो भी ... लोक के चराचर अस्तित्व एक-दूसरे में वदमूल है। यह विश्व का गन्तावक नन्य है।

१६ प्रार्थनीय

ओम् दाना है। वह सकल ऐश्वर्य-मपन्न है। उसके सजान में क्या नहीं है? भीतर शहर की नमाम नमने और दौलने उसके कोप में है। इसीलिए योगियों ने उम रामद और माभद रहा है। ओम् कामनाओं की अभिपूर्ति में तो मय्यं है ही। उनमें मुक्ति दिलान की श्रमता भी उसमें है। वह कल्पवृक्ष है। जो प्रार्थनीय है।

१७ निष्कामता

ओम् का ग्यारहवाँ अर्थ स्वयं में एक महान् संदेश है। वह स्वाभाविकता, निरूपणता और

स्वाधीनता का वार्तावह है। जो निष्काम कर्म करना है वह ओम् है - ओम् का मन्त्रा आराधक उग तरह 'ओम्' का अर्थ हुआ - कामना-रहित हो कर अनवरत कर्मरत रहना। निष्काम कर्म जोर 'ओम्' समानार्थी है।

१८ लोककल्याण

'ओम्' का वारहवाँ अर्थ 'कल्याणमूलक' है। जो समस्त प्राणियों की हित-कामना करना तदनुसृत दृष्टि रखना है, वह 'ओम्' है। 'ओम्' और 'ओम्' का आराधक दो अलग अस्तित्व नहीं - हो भी नहीं सकते। ओम् से तादात्म्य के बिना कुछ भी घटित होना संभव नहीं है।

१९ दीपक

'ओम्' ज्ञानरूप होने से तेजोमय है। सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र आदि नमाम उनकी तेजोमयता में प्रदीप्त हैं। वह प्रकाश-का-अमोघ-स्रोत है - प्रकाशो-का-प्रकाश गेहनी-का-पिना। प्राचीन मित्रो में 'ओम्' की जो आकृति उपलब्ध है, उससे भी यही अर्थ प्रमाणित होता है तदनुसार वह सूर्योपम ही नहीं, स्वयं सूर्य है।

२० लोकसुलभ

जैसे हवा, पानी, आकाश, धरती और आग महज सुलभ हैं वैसे ही ओम् भी सर्वत्र-सदैव सुलभ है। वह अन्तश्चक्षु है। भीतर की आँख खुलने पर वह सर्वत्र है। अमल में वह आँखों-की-आँख है। उसे सब कुछ लभ्य है, वह स्वयं भी सबको - सर्वत्र प्राप्त है। वह क्षेत्र-कालातीत है।

२१ बहुवर्णी / विविध

'अव्' धातु से व्युत्पन्न 'ओम्' का पन्द्रहवाँ अर्थ है - जगत् के पदार्थों को चित्र-विचित्र बनाना। जगत् और उसके समस्त अस्तित्व बहुआयामी हैं। 'ओम्' के अनुगुण से जागतिक पदार्थों/स्थितियों की विविधता उघड़ने लगती है और उनके व्यक्तित्व स्पष्ट होने लगते हैं। ओंकार से कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। वह रवि-किरणों की तरह सर्वत्र अपनी ध्वन्यात्मक पहुँच रखता है। समस्त ससार उसकी भुजाओं में निबद्ध है।

२२. न्याय

'ओम्' दुष्टो/जालिमों को दण्डित करता है। वह वहाँ है, जहाँ न्याय है। अन्याय और अत्याचार, खलता और उत्पीड़न, शोषण और दोहन उसके आगे नहीं टिकते। 'अव्' धातु का एक अर्थ है - 'नष्ट करना', तदनुसार 'ओम्' अन्याय और दुष्टता का उन्मूलन करता है। ओंकार से दुष्टो और अत्याचारियों के आसन डोल उठते हैं।

२३ दानी

'ओम्' दानी है, उदार हृदय है। वह जगत् के समस्त प्राणियों को देह, इन्द्रिय, मेधा एवं बहुविध वस्तुएँ प्रदान करता है। वह रुचि-परिमार्जक है। वह देह को ओषस्वी, इन्द्रियों को मयन, मेधा को जे मय तथा अभिरुचि को गुणोन्मुख रखता है। वह भोग्य पदार्थों में भी योग्य-अयोग्य/ग्राह्य-अग्राह्य के

वेक को प्रतिफल जागृत रखता है।

२४ परिपाक

‘ओम्’ विमण्डन और विकिरण का निमित्त भी है। यह सत्य को प्रकट करता है, सत्य को प्रतीकित करता है। उसमें प्रलय और मृत्यु, लोप और अगम मृष्टि के भाव हैं। यह प्रयायोग्य और यथाकाल करता है। अन्न, पल इत्यादि के पतितार में उसकी महत्ता है।

२५ सर्वर्द्धन

‘ओम्’ परमाणुओं के संयोजन से वनस्पतियों, जीव-जन्तुओं, तारों, पृथ्वी, वायु तथा लोक-लोकान्तरो को सर्वर्द्धन करता है - उन्हें पुष्ट करता है। ‘अ’ धातु का अर्थ ‘वर्द्धन’ भी है। ‘ओम्’ वर्द्धमानता (दायनमिदम्) का ज्वलन्त प्रतीक है।

२६ अव्यय

‘ओम्’ अव्यय शब्द है, जो तिगो, विभक्तियों तथा वचनों में अपरिवर्तित रहता है। ‘अ’ अजर-अमर है, इसका कभी व्यय नहीं होता - न व्याकरण में, न जगत् में।

२७ सर्वव्यापी

‘ओम्’ अर्थवान् कृदन्त प्रातिपदिक (सार्थक शब्द) है। ऋषियों ने इसे ‘अ’ धातु में लिपित भाषा है। ‘ओम्’ का अर्थ है सर्वत्र व्याप्त, सबमें अनुक्षण समुपस्थित।

२८ वेद-सार

‘ओम्’ सब वेदों का माराज है। प्रजापति ने वेदों को तपाया परस्पर अकार उकार और ‘म’कार वर्ण उत्पन्न हुए। भू, भुव, स्व (गायत्री मन्त्र) तीनों वेदों को दुष्ट कर निवारित कर है।

२९ आदि, मध्य, अन्त

माण्डूक्योपनिषद् के अनुसार ‘ओम्’ के ‘अ’कार का अर्थ है आदि, ‘उ’कार का उत्कर्ष, और ‘म’कार का ज्ञान/लीनता है। इस तरह जो माधक ‘ओम्’ की अर्थवत्ता को माध लेता है, उसे समस्त वांछित पदार्थ सहज ही मिल जाते हैं, वह उत्कर्ष को प्राप्त होता है, जगत् उसके लिए दर्पण-तुल्य हो जाता है, और अन्ततः वह समाधि-लीन हो जाता है।

३० एकाक्षर

उपनिषदों में ओकार को एकाक्षर-रूप कहा है। वह अत्युत्तम है, स्वयमेव है। इसे ऋग्वेद में स्वर्गि उदात्त, यजुर्वेद में त्रैस्वय्योदात्त, सामवेद में दीर्घानुनोदात्त और अथर्ववेद में ह्रस्वोदात्त कहा गया है।

३१ विन्दु अर्थात् मुक्तिबोध

‘ओम्’ में अर्द्धचन्द्राकार (ॐ) कला है, जो व्यवहार-निश्चय-रूप मविराज्यता में ऊपर निर्विकल्प आत्मानुभूति की प्रतीक है। सबसे ऊपर जो विन्दु है, वह अन्तिम मुक्ति का ज्ञान कराता है।

३२. उत्पाद व्यय धौव्य

आचार्य उमारवामी (तत्त्वार्थमून) के अनुगार 'ओम्' के अ, उ, म् वर्ण क्रमज अव्यय (धौव्य), स्थिति (उत्पाद) तथा लय (व्यय) के चोतक है। अन्य शब्दो मे ओम् वस्तु-स्वरूप की अभूतपूर्व कुजी है।

३३ बारह कलाएँ

ओकार के अ उ म् प्रत्यक्ष दिगायी देते है, तथापि उनका स्फुरण बारह कलाओ के रूप मे होना है। ये है - अकार, उकार, मकार, बिन्दु, अर्द्धचन्द्र, रोधिनी, नाद, नादान्त, कुण्डलिनी, व्यापिनी शक्ति, समना, उन्मना।

३४ 'ओम्' - जप

'ओम्' के त्रिविध जप हैं। ह्रस्व (उपाशु), दीर्घ (उच्च स्वर), तथा प्लुत (मानम)। इन तीनों मे उपाशु पापनाशक, दीर्घ शान्तिदायक तथा प्लुत सर्वमनोरथ-मिद्धि-दायक है।

३५ दिव्यध्वनि

तीर्थकरो की दिव्यध्वनि (देखना) को ओकार-रूप माना गया है, जिसमे १८ महाभाषाएँ और ७०० लघुभाषाएँ गर्भित है।

३६ समन्वय

अनेकान्त दृष्टि से ॐ के प्रारम्भ मे '३' का अक अनेकान्तक भेद-व्यवहार का निषेधक और अभेद निश्चय का चोतक है। इन दोनों के मध्य जो रेखा है, वह व्यवहार-निश्चय का सेतुबन्ध है - सापेक्षता की सूचक। साख्य आदि दर्शन वस्तु को नित्य और बौद्ध आदि अनित्य मानते है। ॐ की मध्यरेखा इन दोनों मान्यताओ को समन्वित करती है।

३७ अष्टांग साधना

'ओम्' के ध्यान के निमित्त अष्टांग साधना अपेक्षित है। अष्टांग है - यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये योग के अंग है।

३८ 'ओम्' और रग

'ओम्' की साधना विभिन्न रगो के साथ की जानी है। श्वेनवर्णी ॐ शान्ति, पुष्टि और मुक्ति का प्रदाता है। पीले रग का ॐ ज्ञान-तन्तुओ को सक्रिय रखता है। लाल रग का ओम् (ॐ) ऊर्जा-वृद्धि करता है। नीलवर्णी ॐ उदात्तता की ओर ले जाता है तथा श्यामवर्णी ॐ माधक को कष्ट-महिष्णु बनाता है।

३९ अजपाजप

'ओम् / सोऽह' को अजपाजप कहा गया है। श्वाम लेते समय 'मो'-'ओ' की ध्वनि नि सृज होती है छोडते समय 'ह' ध्वनि सुनायी देती है। इस तरह श्वामोच्छ्वाम की प्रक्रिया मे 'मोऽह' (ओम्) का स्वयमेव हो जाता है। वस्तुतः अह का त्याग करने पर ही जीव मे शुद्ध स्वरूप का उदय होता है। 'ओम्'

४४. हुँकार

‘हूँ’ एक मरारात्मा अव्यय शब्द है, जो किमी वान को मुनने वाला यह सूचन करने के लिए बोलता है कि ‘वह जो कुछ रहा जा रहा है उसे मुन रहा है’। ‘हुँकार’ या ‘हुँकारी’ ओकार का ही लोभोगुण विभाग है। इसे ‘हा’ या ‘हामी’ भी कह सकते हैं। किमी से कथा-कहानी को मुनते समय श्रोता अपनी गन्धतना या अवधान की सूचना ‘हुँ’ कह कर करना है। गाँवों में यह परम्परा आज भी है।

४५. स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ

भगवद्गीता में ‘ॐ तत् सन्’ को ब्रह्म का निहरा निर्देश कहा गया है। हममें ‘ओम्’ एक गुद सकेन है। ‘तत्’ का अर्थ है ‘वह’, ‘यह’ या ‘मेरा’ नहीं, अतः इससे निष्काम कर्म का बोध होता है। ‘सन्’ शब्द नैतिक कर्म के लिए प्रयुक्त है। इस प्रकार हम निहरे निर्देश में स्वार्थ, परार्थ, परमार्थ (इहलोक, परलोक और मोक्ष) इन तीनों मीदियों का समावेश होगया है। मक्षेप में, इसका अर्थ हुआ ईश्वरार्पणपूर्वक निष्काम सत्कर्म करना।

४६. ओनामा

किसी भी काम के शुभारम्भ को लोकभाषा में ‘ओनामा’ (श्रीगणेश) कहा जाता है। लोकोक्ति है – ओनामामीधम् (ओम् नम मिद्रेम्य)। सत ज्ञानेश्वर ने ‘ओम्’ में गणेश की कल्पना की है। उन्होंने ॐकार के ‘अ उ म्’ इस तरह तीन विभाग किये हैं। उनकी रसमिक्त कल्पना के अनुसार ‘अ’कार पद्मासन,, ‘उ’कार उदर, तथा ‘म्’कार वक्रतुण्ड है।

४७. मगल स्मरण

वैदिक ऋषियों के अनुसार समस्त मगल स्मरण ‘ओकार’ की गुद सजा में ममाये हुए हैं। वेदमन्त्र हिमालय-के-जगल-जैसे दुर्गम हैं। ओकार-की-गुफा उम दुर्गम वन का अत्यन्त विकट स्थान है, जहाँ से आर्य-सस्कृति की पावन गंगा का उद्गम हुआ है। अभ्युदय और निश्चयम् इस गंगा के उभय तट हैं।

४८. उमा

ॐ अ, उ, म् अक्षरों का समवाय है। इन अक्षरों को यदि भिन्न क्रम में सयोजित करे और स्त्री शब्द बनाये तो ‘उमा’ शब्द बनेगा। उमा हिमालय-की-बेटी तो है ही, वह शान्ति, कीर्ति और सुपमा प्रतीक भी है। शब्दकोशों में ‘उमा’ के ये अर्थ उपलब्ध हैं। इस तरह ‘उमा’ शब्द से ‘ओकार’ और पर्या ब्रह्मविद्या का सूचन होना है। ‘ओकार’ का चिन्तन ब्रह्म-विद्या-मन्दिर का गर्भगृह है।

४९. धनुष-बाण

‘आत्मानामरणिं कृत्वा प्रणव चोत्तरारणिम्’ – आत्मारूपी नीचे की लकड़ी और ओकार-की लकड़ी (अरणि) के घर्षण से ज्ञानाग्नि उत्पन्न की जाए अथवा ‘प्रणवो धनुः शरोद्घातम् इ युज्यते’ – ओकार धनुष है, आत्मा बाण है, ब्रह्म लक्ष्य है – सन्धान करो।

५४. दमन, दया, दान

अंसार की तीन मात्राओं 'अ उ गु' के (उन्द्रिय-) दमन, दान-(परार्थ) वृद्धि और दया इन तीन अर्थों की स्वीकृति में कोई मकट नहीं है। 'अ'कार में आत्मा का 'न' धानयति निष्काम स्वरूप प्रकट होगा, 'उ'कार में दयानृति बनेगी तथा 'गु'कार में दान-वृद्धि बरमेगी। इस तरह 'अ' निदाघ (ग्रीष्म), 'उ' शरद् और 'गु' पावस (वर्षा) ऋतु बनेंगे और एक अदम्य कालपुरुष का जन्म होगा।

५५. महावाक्य

'ज्ञानि ज्ञानि ज्ञानि' के मकल्य में ज्ञानि के तीन बार उद्घोष का अभिप्राय 'अकार ज्ञानि उकार ज्ञानि मकार ज्ञानि' है अर्थात् 'वाक् ज्ञानि मन ज्ञानि प्राण ज्ञानि'। यह महावाक्य है, जिगमे समस्त उपवाक्य विमर्जित हुए है।

५६. कर्मयोग

'ओकार के ज़र्रे-ज़र्रे में कर्मयोग अनुगुजित है। इसमें अ-श्रोत्रियत्व - वेद-ज्ञान, उ-अ-का महत्त्व=निष्कामता, तथा गु अवृजितत्व = निष्पापता के श्रोतक अधर हैं। इस तरह ज्ञान-विज्ञान, निष्काम कर्म और निष्पाप आचरण ओकारोपमता की प्रथम तीन महत्त्वपूर्ण गर्ने हैं।

५७ सनातन हों

'ओम्' गूढ़ ध्वनि है, इसलिए इसका गुण अर्थ 'तत्' कार के रूप में मूल्य है, इसी तरह वह 'सनातन हों' के रूप में भी विख्यात है, अतः उसका प्रकट अर्थ 'मत्' कार है।

५८ परम तत्त्व

कठोपनिषद् (२१५) में 'ओम्' को परब्रह्मवाचक कहा है। बताया है कि ओम् पुण्योत्तम भगवान् का परम तत्त्व है, जिसके अनुष्ठान के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है।

५९ अ-नाम

नाम-रहित होने पर भी परमात्मा को अनेक नामों से संबोधित किया जाता है। इन समस्त नामों में 'ओम्' सिरमौर है। यह ऐसा नाम है, जिसमें नाम और नामी एकरूप हुए हैं।

६०. पर भी, अपर भी

प्रश्नोपनिषद् (५२) में कहा है कि 'ओकार' पर और अपर ब्रह्म दोनों युगपद् हैं, अतः विद्वान् इस एक के माध्यम से अपने अभीष्ट का अनुस्मरण/अनुमरण करते हैं।

६१ कालातीत

'ओम्' भूत, भविष्य और वर्तमान की गिरफ्त से परे है। वह त्रिकालातीत है। जो 'था', जो 'है', जो 'होगा', वह सब ओकार है, ओकार को जानना कालतत्त्व को उसकी संपूर्ण पारदर्शिता में जानना है। यह कैवल्य है। आमूल परिशुद्ध है।

६२ कुक्कुटरुतवत् उच्चारण

'ओकार' वेद का प्रणव है, 'हूँ'कार जैवागम-मम्मन प्रणव है और 'ह्रीं'कार शाक्तागम-मम्मता इस तरह तन्त्रशास्त्र में प्रणव के अनेक भेद वर्णित हैं। उनके ममुच्चार का अर्थ है ह्रस्व दीर्घ और प्लुत के भेद

७० चिन्तवन

ओम् के स्थूल वर्ण अ उ, म् का हम तरह चिन्तवन करो 'अ' पृथ्वी-रूप है - इसकी छवि चन्द्र-कान्ति जैसी है। नभ (विन्दु) चन्द्र है जिस पर (नाद) शब्दब्रह्म है।

७१. सकल-निष्कल

अ उ म् मे नि मृत् 'ओम्' का जब हम म-कल चिन्तवन करते हैं तब यह त्रिगुणान्मक है। ब्रह्मा विष्णु और महेश इसके अंग हैं। ये तीनों क्रमशः मत्त्व, रजस्, तमस् गुण वाले हैं। म-कल देहधारी श्वेत, पीत, श्याम वर्ण वाले हैं। वे समारी हैं। निष्कल नभ (शून्य-विन्दु) नाद है। यही जिन अथवा मिद्र है।

७२ अकुश / कर्तरिका

प्राज पुरुषों की वाणी है कि 'ओकार' मुक्तात्माओं की माधान् मुक्ति। मोहरूपी हाथी को वशीभूत करने के लिए अकुश और समार के दुखों को काट फेंकने के निमित्त कैची है।

७३ ओम् सपूर्ण मुख-मण्डल

मनीषी/मिध्यावी/प्राज पुम्प सर्वार्थमिद्रि के लिए मूर्ध तथा चन्द्र नाटियों को गेक कर तथा मन को निर्मल कर अरिहंत को मन्मक मे मिद्र को भूमध्य ललाट मे आचार्य को दोनों कानों के केन्द्र मे, उपाध्याय को नामिकाग्र पर और माधु-ममुदाय को मुखाग्र पर स्थापित करे। ओकार परमेष्ठीवाचक है।

७४. शक्ति-पुज

महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा है कि जैसे पलाश के पत्ते को एक निनके से उठाया जा सकता है, वैसे ही इस विश्व को 'ओकार' से धारण किया जा सकता है। निर्लिप्तता गुस्ताओं का सर्वोत्तम समाधान है।

७५ '३'

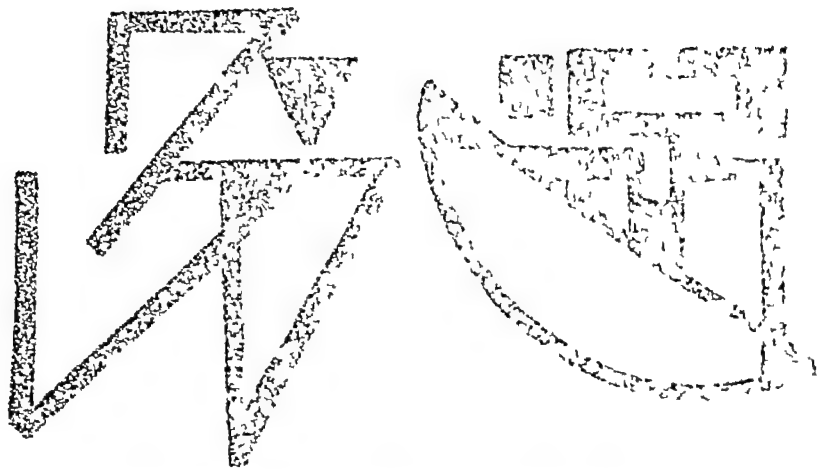
योगिजन ओकार का उच्चारण दीर्घतम घटाध्वनि-के-समान बहुत लम्बे या अत्यन्त प्लुत स्वर मे करने हें, इसलिए इसे 'उद्गीथ' कहा गया है। प्लुतत्व को सूचित करने के लिए ही 'ओ' तथा 'म्' के बीच '३' का अंक रखा जाता है। 'ओम्' की सतुर्थ गूढ़ मात्रा का उच्चारण या चिन्तन ब्रह्मजानी ही कर पाते हैं।

७६ रसो-का-रस

ॐ सर्वोपरि रस है। सपूर्ण भूतों का रस रसा (पृथ्वी) है। रसा का रस जल है। जल का रस औषधियाँ हैं। औषधियों का रस वाक् है। वाक् का रस ऋक् है। ऋक् का रस साम है। साम का रस ओम् है। ओम् त्रयी का प्रवर्तक है।

७७ '१' और '९'

१ का अंक सभी मन्त्राओं के आदि मध्य और अन्त में विद्यमान है। १ २ मे है पग्लु २ १ मे नहीं है, अतः १ सूक्ष्म है। १ को छोट शेष अंक स्थूल है। सूक्ष्म का प्रवेश स्थूल में संभव है, स्थूल का सूक्ष्म में

नहीं। 'अव्' धातु (ओम् जिससे निष्पन्न है) की १९ मज्राएँ आध्यात्मिक दृष्टि से अपूर्व है। १ और ९ सख्याओं के आदि, मध्य और अन्त वाचक है, १९ मज्राओं का प्रतिनिधि ओम् स्वयं में परिपूर्ण अतः सर्वश्रेष्ठ है।

७८ साढ़े तीन मात्राएँ

मत विनोबा भावे के अनुसार ओंकार में साढ़े तीन मात्राएँ हैं। यह आधी मात्रा पेशवाओं के जमाने के साढ़े तीन मयानों में आधे सयाने की भाँति ही अन्य तीनों मात्राओं से अधिक योग्यता की होने के कारण, जान पड़ता है, उस पर उन तीनों मात्राओं अ उ म् की कुछ भी मात्रा नहीं चलती। इसे समझने के लिए 'ओम्' की रासायनिक संरचना को समझना होगा। जैसे चूना + हल्दी = लाल रंग और २ + ४ = ६ में फर्क है, वही अन्तर अ + उ + म् = ओम् तथा ओंकार में है।

७९ जगज्जेता

'अ' कार का ध्यान करोगे तो पृथ्वी के प्रभु बनोगे, 'उ' कार का ध्यान करोगे तो अन्तरिक्ष के अधिकारी बनोगे, 'म्' कार का ध्यान करोगे तो स्वर्ग के स्वामी बनोगे और तीनों का ध्यान करोगे तो जगत् के विजेता बनोगे, लेकिन जगत् के विजेता होने पर भी जगदीश हाथ नहीं आयेगा। उसे प्राप्त करने के लिए तीन मात्राओं का योग कर 'ओंकार' का ध्यान करना होगा। इस योग-मामर्थ्य से आधी मात्रा बढ़ जाती है।

८० अनुभव-कर्ण

प्राणायाम द्वारा 'ॐ' के ध्यान में अनाहत नाद की अधिक-से-अधिक ८४ आवृत्तियाँ हैं। को एकाग्र करना चाहिये। नाद के विराट् रूप में ३६ मण्डल हैं, जिनमें १० स्वर-रूप ५२। २६ अनुभव-के-कान से सुनायी पड़ते हैं।

८१ अम् / अहम्

ईश्वर 'अम्' है, जीव 'अहम्' है। 'अह-अम्' के मेल में ही 'ओम्' बनता है एवं 'अह-अम्' के मेल में ही 'अहम्' बनता है। 'अ' स्वर है 'ह' व्यंजन है। 'अ' मूढम् है 'ह' स्थूल है। 'अ' आत्मा है, 'ह' विश्व है। आत्मा मूढम्/स्वनन्त्र है। विश्व स्थूल/परनन्त्र है। समस्त विश्व आत्मा के अधीन है। 'ओम्' शब्द का माराजन, यही नात्यर्थ है।

८२ गोल गुम्बद

ईश्वर के ज्ञान में जो जगत् झलकता है, उसके केन्द्र में विज्ञान-धन ईश्वर अवस्थित है। यही ज्ञान रश्मि-रूप में बाहर निकल कर अपना एक गोल गुम्बद बनाता है। 'ओम्' को बोलने समय एक ध्वनि केन्द्र से उठ कर चारों ओर अपना गोल गुम्बद बनाती है। ध्यानरत गोल गुम्बद बनाने का सामर्थ्य केवल 'ओम्' में है। अहम् के उच्चारण में वह योग्यता नहीं है।

८३ 'ओम्' · आश्रम

ओम् का 'अ' ब्रह्मचर्य, 'उ' गृहस्थ तथा 'म्' वानप्रस्थ आश्रम का सूचक है। इसमें जीवनावधि त जीवन-लक्ष्य भी स्पष्ट होते हैं।

८४ ओम् · प्रश्न-पुज

'ओम्' जिज्ञासाओं का अभूतपूर्व समवाय है। 'अ' क्या का, 'उ' कितने का, तथा 'म्' कैसे व प्रतिनिधित्व करना है। इस तरह 'ओम्' वस्तु-स्वरूप को खोजने की अचूक कुंजी भी है।

८५ ओम् · परिवार

'ओम्' जगत् का प्रतीक भी है, यथा — 'अ' माता 'उ' पिता तथा 'म्' प्रजा (मतान) का अध्वनिन करने हैं। किसी परिवार की मरचना के ये तीन मूलभूत घटक हैं।

८६ दिनमान

'ओम्' दिनमान भी है। इसका 'अ' वर्ण प्राण 'उ' मध्याह्न तथा 'म्' माय का अर्थ देने हैं।

८७ ब्रह्म के चार पाद (१)

'ओम्' ब्रह्म के चार पादों का सूचक है। 'अ'कार का ऊष्मा भाग विकास को तथा स्पर्श भाग सकोच को बनाता है। विकास अग्नि है, सकोच मोम है। इन दोनों के सम्मिश्रण में संपूर्ण सृष्टि है। 'अ'कार में समस्त शब्द निर्मित-निर्वचन हैं — अकारो व सर्वा वाक्। गीता में भगवान् ने स्वयं को 'अ'कार कहा है — अक्षराणाम्कारोऽस्मि। अकार अमग है अतः अव्यय पुष्प है।

८८ ब्रह्म के चार पाद (२)

'उ' ब्रह्म का द्वितीय पाद है। 'उ'कार के उच्चारण में मुख का सकोच होता है। यह समगामग है। न तो वह 'अ'कार की भाँति पूर्णतया अमग है और न ही 'म'कार की तरह पूर्ण समग है। यह अक्षर पुष्प है।

८९ ब्रह्म के चार पाद (३)

'म'कार धार पुष्प है। इसके उच्चार में मुख का सर्वथा सकोच हो जाता है। यह ओष्ठ्य व्यजन है। इसे बोलने समय दोनों ओठ चिपक जाते हैं और जो भीतर है वह भीतर जो बाहर है वह बाहर निकल-उठता जाता है। इस तरह 'म' अन्तर्मुखा का सूत्रपात है।

९० ब्रह्म के चार पाद (४)

'म'कार के बाद की अर्द्धमात्रा परात्पर की सूचक है। इसमें शास्त्र का हस्तक्षेप नहीं है। यह स्वानुभव का विषय है। इस तरह 'ओम्' अव्यय अक्षर धार एवं परात्पर का महायोग एक अलौकिक/अप्रतिम अस्तित्व है।

९१ ओमेन

ईसाई धर्म भी 'ओम्' को ओमेन omen के रूप में मानता है। ओमेन osmen (ओम्मेन) में निहित शब्द है। os (ओम) का अर्थ 'मुख' है। एवं व्युत्पत्ति के अनुसार यह aus (ओम्) में व्युत्पन्न है जिसका अर्थ 'मुत्तना' है। इस तरह 'ओम्' कण्ठ-से-ओष्ठ तथा ओष्ठ-से-कण्ठ तक की यात्रा है। योंकि वैम ही ओमेन भी मुख में बान तक का प्रेरक आध्यात्मिक सफर है। कहा जाता है कि जैसे स्वर्गिण 'आम' में रूपान्तरित हुआ वैसा ही 'ओम्' 'ओमेन' बन गया।

९२ आमीन

'ओम्' का दुस्नाम में भी सन्तुष्ट दिवायी पड़ता है। यही वह आमीन के रूप में प्रचलित/प्रयुक्त है। ओम् का 'अ' अल्लाह है। परमेश्वर रूप है। वैसा भी अल्ला स्वयं सम्मन शब्द है जिसके मायने हैं - माना पराशक्ति परमान्मा। इस तरह 'ओम्' एक सम्प्रदायातीत/मार्वाभौम शब्द है।

९३ हु

निश्चय के बौद्ध भिक्षु बर्फोले मौसम में भी अपने शरीर में पसीना निकालने में समर्थ है। तपस्वी करने के लिए वे ॐ मणि पद्मे हु मन्त्र का दीर्घ-अविराम उच्चार करने हैं। हु (Huan) ओम् का ही रूपान्तर है। इसे ईश्वर की जीवनी-शक्ति निरूपित किया गया है।

९४ सिद्धशिला

जैनधर्म में निर्वाणधाम अर्द्धचन्द्राकार माना गया है। इसे सिद्धशिला कहा गया है। अर्द्धचन्द्र के मध्य में जो बिन्दु है, वह मुक्तात्मा का प्रतीक है। नि शब्द की यात्रा में शब्द अंगुली छोड़ देता है। वह धक पड़ता है। 'ओम्' जब शब्द नहीं रहता तब सम्मन अन्तराय टूट जाते हैं और चेतना अपने उप काल में आ जाती है। इस तरह 'ओम्' वह विराट् शक्ति है, जो बहिरान्मा के परिधान फेंक कर परमात्मा के रूप में व्यक्त होती है।

९५ भूटान

भूटान (भोट देश) के बौद्ध अपने धर्म-कर्म आदि में 'ओ हु' शब्द का उच्चार करते हैं। इन नीनों ध्वनियों को वहाँ क्रमशः बुद्ध धर्म और मध माना जाता है।

९६ महाप्रलय के बाद की ध्वनि

माना जाता है कि महाप्रलय के अवमान और कल्प के आरम्भ में जब स्थूल जगत् शुरू होता है तब मृष्टि की मरचना के क्षणों में एक खाम प्रकार की ध्वनि होती है तथा विजिष्ट प्रकार की आकृतियाँ निमृत् होती हैं, जिनका प्रणव (ओंकार) में साम्य होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि उस समय, जो अनन्त आकृतियों विस्फाकाश में क्रीडा करती है, वे इन्द्रिय-गोचर नहीं होती, प्रजागम्य होती है। ये नमाम 'ओम्' की आकृति से मगनि रखती है।

९७ ओम् पर्वत

सुप्रसिद्ध पत्रकार श्री तन्मण विजय की एक पुस्तक है - 'माधात् शिव से मवाद', जिसमें उन्होंने अपनी मानमरोवर-यात्रा का अत्यन्त मजीब वर्णन किया है। श्री विजय के अनुसार मानमरोवर-मार्ग में एक पर्वत-हिमनद-पड़ता है। यह वर्षीना नद है जो गर्मियों में बहता है और सर्दियों में जम जाता है। शरद् ऋतु में यह विल्कुल 'ओम्' की धवल आकृति ग्रहण कर लेता है। यही कारण है कि इसे 'ओम् पर्वत' के नाम से जाना जाता है।

९८ अहिंसा जीवन्त

'ओम्' अहिंसा का जीवन्त/मर्वोत्तम प्रतीक है। इसका 'अ' न घातयति, 'उ' न हन्ति तथा 'म्' न हन्यते के प्रतीक अक्षर है। इसके उच्चारण-मात्र में अहिंसक जीवन-जैली झकृन है।

९९ त्याग

'ओम्' त्याग का महान् मदेश देता है। इसके अ उ म् एषणा के क्रमशः विमर्जन की कथा कहने हैं। 'अ' पुत्रैषणा-त्याग 'उ' वित्तैषणा-त्याग और 'म्' लोकैषणा-त्याग के प्रतीक वर्ण हैं। ओम् के सन्त दीर्घोच्चार से माध्रक में एषणा के प्रति एक विलक्षण उदासीनता जन्म लेती है जो उसकी चेतना को निर्मल और सवल बनानी है।

१०० नमन-सामर्थ्य

'ओम्' आत्मा का कम्पन है, जो भीतर जुरें-जुरें में होता है। मारे स्वर खो जाते हैं, आवाजें नितर-वितर हो जाती हैं, रोम-रोम में एक भ्रामगीत झकृन हो उठता है - इसीलिए कहा है कि जो 'अहम्' को जानता है, वही 'ओम्' को जानता है; वस्तुतः 'ओम्' को जानना ही 'अहम्' के पार जाना है नमन के लिए समर्थ होना है।

—सकलन नेगीचन्द

सत्तूकी तरह छान कर बोलो

सक्तुमिव तितउना पुनन्तो यवधीरा मनसा वाचमक्रता।

अत्रा सखाय सख्यानि जानते भद्रैषी लक्ष्मीनिहताधि वाचि॥

जैसे बुद्धिमान् लोग सत्तू को चालनी से छान कर काम में लाते हैं, वैसे ही वे वाक् को मन में छान कर विचार से उसे निर्दोष बना कर बोलते हैं। पहले तोलते हैं, फिर बोलते हैं। ऐसी वाणी बोलने वाले परस्पर मित्र होते हैं और वह वाणी भद्र होती है।

प्रीति-प्राप्त	प्रीति-प्राप्त	प्रीति-प्राप्त	(पृ ३०२)
प्राप्त	प्राप्त	प्राप्त	(पृ ३०)
प्राप्त की प्राप्ति	प्राप्ति की प्राप्ति	प्राप्ति की प्राप्ति	(पृ ११२)
प्राप्ति	प्राप्ति	प्राप्ति	(पृ ६)
प्राप्ति	प्राप्ति	प्राप्ति	(योग-पूजा ८६)
प्राप्ति	प्राप्ति	प्राप्ति	(कृ ११६१६५)
प्राप्ति (प्राप्ति)	प्राप्ति (प्राप्ति)	प्राप्ति (प्राप्ति)	

मकेत-स्पष्टिका

ईश - ईशान्योपनिषद्   के - केदारोपनिषद्   वृ - वृक्षारण्योपनिषद्   माण्डूक्य -
 माण्डूक्योपनिषद्   तै - तैत्तिरीयोपनिषद्   छान्दोग्य - छान्दोग्योपनिषद्   ऋ - ऋग्वेद   गी - गीता   कौ -
 कौण्डिन्योपनिषद्   सो - सोपनिषद्   प्रश्न - प्रश्नोपनिषद्   इवे - इवेन्द्रोपनिषद्   ऋट - ऋटोपनिषद्

सूचनावे

१. यह तालिका दिग्दर्शकार्थ समझी जाए मूल्य नहीं।
२. आभी माया के भिन्न-भिन्न अर्थ गुण रहे मय है, पाठक वृद्ध निकाल।
३. अवगति का के पर्याय परस्पर पर्याय नहीं होता।
४. इस अर्थ के बारे में आपत्त उत्पन्न नही, जैसे- यजुर्वेद का मन्त्र 'म' में (यानी म् कार में) और माण्डूक्य का अन्तर्गम में (यानी उ कार में) एमी उलट-पुलट व्यवस्था भी मिलती है (तै १५२)।
 मैं ही 'उ' कार (यानी प्राण) और 'म्' कार (यानी मन) एमी अर्थ भी करते हैं।

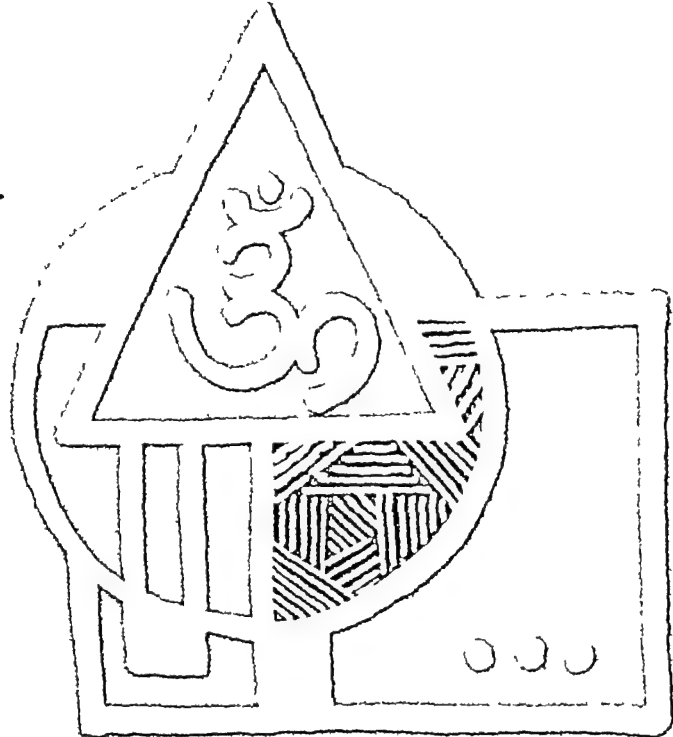
- 'उपनिषदों का अध्ययन', विनोबा

ॐकार की तीन मात्राएँ

दमन दान, दया

नाम, श्रोत्र और लोभ चूँकि सभी मनुष्यों में सामान्यतः जाति-मुलभ दोष है इसलिए ॐकार की तीन मात्राओं के (इन्द्रिय) दमन, दान (अथवा परार्थ-बुद्धि) और दया में तीन अर्थ स्वीकार करने में कुछ भी हर्ज नहीं होना चाहिये। 'अ' कार में जहाँ इन्द्रिय-दमन का शीघ्र दहवने लगा कि हिमा तबबान वाला नाम बुलभ जाएगा और आत्मा का 'न घातयति' वाला निष्काम स्वरूप प्रकट होगा 'उ' कार में दान-वृत्ति का जाड़ा चमका कि हिमा करने वाला बाध छिड़ जाएगा और आत्मा को 'न हन्ति' वाला निर्वैर स्वरूप दिखायी देने लगेगा और 'म्' कार में दान-बुद्धि की वर्षा जहाँ शुरू हुई कि हिमा के वन होने वाला लोभ धूल जाएगा और आत्मा को 'न हन्यते' वाले निर्लोभ स्वरूप का अनुभव होगा। दमन, दया और दान ॐकार की इन तीन मात्राओं की वैष्टिक उपामना करने पर, आचार्यों की भाषा में, हिमा का कर्तृत्व, हिमा का कर्मत्व और हिमा का हनु-कर्तृत्व (यानी प्रेरकत्व) तीनों उड़ जाएँगे और आभी माया में परिपूर्ण 'शान्त आत्मा' प्रतीत होगा।

-विनोबा

औङ्कारं विन्दु-संयुतं
नित्यं ध्यायन्ति योगिनः॥
कामदं मोक्षदं चैव
औङ्काराय नमो नमः॥

जैनधर्म ज्ञापीमसी जताळी/ डा/ नेमीचन्द्र जैन/ हींग भैया प्रतापन, ६५ पत्रकार कॉलोनी,
पन्नासिंग मार्ग, इन्दौर-४५२००१ मध्यप्रदेश/ प्रथम संस्करण फरवरी १९८७/ द्वितीय
संस्करण अक्टूबर १९८९/ तृतीय संस्करण सितम्बर १९९४

मूल्य पाँच रुपये, मुद्रक— नई दुनिया प्रिंटरी, बाबू लाभचन्द उजलानी मा
इन्दौर-४५२००९ मध्यप्रदेश।

क्या आपने कभी सोचा है कि जब समूचे हिन्दुस्तान को इक्कीसवीं सदी के लिए तैयार किया जा रहा है, तब आपका/आपमे सबन्धित प्रवृत्तियों का क्या रूप होगा ? क्या शकल होगी उनकी ? क्या आप इन शकलों में कोई दिलचस्पी लेंगे या ये अपना आकार स्वयं ग्रहण करती जाएंगी और आप सर झुका कर अत्यन्त कृतज्ञ/विनम्र भाव से इन्हें मजूर कर लेंगे ? क्या कभी आपकी कल्पना में यह तथ्य आया है कि जैनधर्म 'आगामी कल' कैसा होगा यानी सन् २००१ की १ जनवरी की सुबह उसका क्या स्वरूप होगा ? माना 'विगत कल' पर 'आज' और 'आज' पर 'आगामी कल' बहुत तेजी से चढ़ा आ रहा है, इस वेग से कि हम इसे अन्दाज़ भी नहीं सकते, किन्तु कभी न बदलने वाली मौलिकताओं (ध्रौव्य) के साथ ही हमें अपनी सामाजिकताओं और आचरणिक कसौटियों (प्रतिमानों) पर भी तो विचार करना चाहिये। मौलिकताएँ कभी नहीं बदलती मसलन आग का गर्म होना, जल का ठण्डा होना, बादल का बरसना, हवा का बहना जैसी मौलिकताओं में कोई बदलाव नहीं आयेगा, किन्तु रूपान्तर/पर्यायान्तर होगा। श्रावक/श्रमण के आचारों में तब्दीली आयेगी। असल में यह सब अपरिहार्य होगा हम सबके लिए कि हम नये वैज्ञानिक और नवसामाजिक सदस्यों की अनदेखी न करें। ये सदस्य इतने अचूक होंगे/दुर्निवार होंगे कि हम चाहें, न चाहें हमें उनकी अगवानी में अपनी भुजाएँ नि सकोच पसार देनी होंगी।

चूँकि इतिहास गवाही है कि जब छापे का जन्म उन्नीसवीं सदी में हुआ शव धर्म ने अपने शास्त्रों को उस प्रक्रिया में डालने से साफ इकार कर दिया। छपाई का जम कर विरोध हुआ। तब हस्तलिखित ग्रन्थों को पवित्र माना जाता था/अधिक प्रामाणिक माना जाता था। परिवर्तन लगातार होता गया और अब ऐसी मानसिकता बन चुकी है कि हस्तलिखित ग्रन्थों के लिए लहिये (लिपिक) नहीं मिलते। अब तो शायद यह भी नहीं देखा जाता कि मुद्रण-प्रक्रिया में क्या होता है, क्या हम जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोई अविनय, या हिंसा होती है ? अब यह इतना सा।।

हो गया है कि छपाई को ले कर हमारे मन में कोई शकशुबहा पैदा ही नहीं होता । हम ऐसी अनेक स्थितियों को जानते हैं जहाँ अपेक्षया अधिक हिंसा होती है, किन्तु सचय और सौंदर्य के दुष्चक्र में हम करणीय-अकरणीय सब स्वीकार कर लेते हैं । मुद्रण अब न सिर्फ अनिवार्य हुआ है अपितु इस सुविधा के कारण जैनो में अपव्यय की वृत्ति भी बढ़ गयी है । प्रामाणिकता तो घटी ही है, साथ ही आत्मप्रदर्शन की भावना ने हमें इतना अधिक जकड़ लिया है कि हम अब विवेक की कसीटी पर खरा-खोटा कसना/परखना ही भूल गये हैं ।

इसी तरह एक जमाना था जब विजली के पखे असह्य थे, अविहित थे । उनका मंदिर में प्रवेश लगभग निषिद्ध था, किन्तु आज उनकी मनभावन उपस्थिति न केवल सह्य है, अपितु अनिवार्य भी हो गयी है । शायद ही कोई मंदिर/धर्मस्थल ऐसा हो जिसमें विजली के पखों की व्यवस्था न हो । इसी तरह वातानुकूलन का भी कोई रिवाज नहीं था, किन्तु तीर्थों में अब इस तरह के इतजाम का बड़े गौरव के साथ उल्लेख किया जाता है और लाखों रूपयों की लागत से वातानुकूलित अतिथिगृह बनवाये जाते हैं । पहले इमारतें बनाने/बनवाने में लोग छत्ते पानी आदि के उपयोग का ध्यान रखते थे, किन्तु अब वह सब जरूरी नहीं रह गया है । इसी तरह लाउंड स्पीकरो का चलन साधुओं में एक समय बिल्कुल ही नहीं था — उसे हिंसा का कारण माना जाता था, किन्तु वह भी अब सह्य हुआ है । शायद ही एकाध साधु कोई वचा हो जो ध्वनि-विस्तारको का इस्तेमाल नहीं कर रहा हो अन्यथा शेष सारे धडल्ले में उसका इस्तेमाल कर रहे हैं । उन्हें (हमें भी) इसमें कोई आपत्ति नहीं है । रात में रोशनी का उपयोग पहले नहीं होता था, अब वह आम बात है, कहीं कोई एतराज इस मुद्दे पर नहीं है । जिन्हें एतराज है, वे भी अब एक तर्कहीन स्थिति में कुली की तरह उस परम्परा को ढो रहे हैं, उनके भीतर भी इन अन्धी/बेतुकी परम्पराओं से मुक्त होने की छटपटाहट है । यही हाल वायुयान-से-सफर का हुआ । बहुत दिनों तक बहस चलती रही कि जैन मुनि वायुयान से यात्रा करें या नहीं, कुछ ने 'हाँ' कहा, कुछ ने 'ना' अन्ततः, परम्परा-भजन हुआ और स्थापित साधुओं ने भी उस लाठी को थाम लिया । इस तरह वायुयान भी सह्य हुआ, होता जा रहा है । धीरे से अतरिक्ष में जैन कॉलोनी और जिनालय की बात भी आकार ग्रहण कर लेगी । वायुयानी सुविधा का उपयोग करने और जैनधर्म को हवाई मार्ग से विदेशों में वितरित करने के लिए तो एक जैन पथ ने नूतन साधुश्रेणी ही खड़ी कर ली । यो यह आरम्भ बुरा नहीं है, क्योंकि किसी बड़ी टूट-फूट से पहले परम्परित

आचार-सहिता का युक्तियुक्तकरण जरूरी है। असल में इस विषय पर एक राष्ट्रीय/समाजव्यापी बहस होनी चाहिये कि हम धर्म के क्षेत्र में इस तरह की बुद्धिमानियों का उपयोग करें, या नहीं।

कुल मिला कर यह मान लेना होगा कि नये सदस्यों के साथ जैन धर्म और समाज ने कई अच्छे-बुरे अनुबन्ध किये हैं और लगातार करता जा रहा है। अब तो निश्चय से ऐसी मानसिकता बन चुकी है कि जब भी कोई नया सदस्य, या परिवर्तन क्षितिज पर आता है तो हम उसे बिना किसी शिक्षक के स्वीकार कर लेते हैं (करना चाहिये, या नहीं यह एक अलग बहस की बात है)। रेकॉर्ड्स, रेडियो, टीवी, फिल्में इत्यादि सब अब धर्म के इलाके में पूरी तरह सहाय हुए हैं।

सवाल यह है कि १९ वीं सदी में ही जब हमने सामान्य होना शुरू कर दिया था धर्मोत्तर क्षेत्रों में हुई तब्दीलियों के सिलसिले में, और जब २० वीं सदी में भी हमने बहुत से सदस्यों/परिवर्तनों को बिना किसी सकोच के स्वीकार कर लिया है तब फिर क्या आने वाली शताब्दी-के-सदस्यों में हमारा अनुदार बनना समीचीन/समुचित कहा जाएगा? शायद नहीं, कदापि नहीं।

इसलिए बहुत जरूरी है कि हम जैनधर्म के स्वरूप को गौर से देखें (एक विशेषज्ञ की नजर से) कि महावीर-के-युग से अब तक उसमें क्या-क्या परिवर्तन हुए हैं और उन परिवर्तनों के साथ तत्कालीन मानसिकता ने कैसा सुलूक किया था? आखिर उन-उन लोगों ने अपने-अपने जमानों में इन तब्दीलियों को मजूर क्यों किया, या मजूर क्यों कर लेना पड़ा उन्हें? हमारे इस व्यापक सर्वेक्षण का नतीजा यह होगा कि हम उस मानसिकता को पहचान पायेंगे जो परिवर्तनों को स्वीकार करने के लिए बनती रही है, बन जाती है, ताकि हम अपनी मौलिकताओं के सदस्यों में, आने वाली नदी के परिवर्तनों की परिकल्पना कर सकें तथा उनके लिए कमर नक नकें।

यह तय है कि जो भी परिवर्तन आयेगे वे बहिर्मुख होंगे, अन्तर्मुख परिवर्तन एक तो संभव नहीं है, और दूसरे उनका स्वभाव जन्म प्रति होते का नहीं है। दूसरे शब्दों में हमें जानना चाहिये कि दार्शनिक टाचे में तब परिवर्तन की गुंजाइश प्रायः नहीं होती रहती है—किन्तु जो आचार-सहिता है, उसे वक्त प्रभावित कर सकता है, इसे हमें दुबारा अवलोकित करना होगा। सबसे पहले तो हमें सदस्यों की नदी के समुचित बनना होना और जिस सदी ने हमारे द्वार खटखटाया उसे ध्यान में रखकर देना होगा। गंभीरता से विचार करना होगा। अभी जो परिवर्तन आ रहे हैं वे अत्यंत बड़े हैं। बाँचे में बाँचे दे रहे हैं वे हैं—जिनसे नहीं बचे हैं। हमें शुरुआत

वर्तन की प्रक्रिया का समीचीन/समुचित अध्ययन करना चाहिये और आने वाली शताब्दी के सदर्थ में जो भी आवश्यक तब्दीलियाँ सभावित हो उन पर रचनात्मक बहस करनी चाहिये ।

अभी असल में हो यह रहा है कि हम जैनधर्म के आचारशास्त्र के साथ ऊपरा-ऊपरी बर्ताव कर रहे हैं । श्रावको के आचार पर समय का दबाव होते हुए भी—हमने अब तक ठीक में विचार नहीं किया है, करना चाहिये और बहुत जल्द करना चाहिये । इससे पहले कि कोई लाचारी सामने आ खड़ी हो हमें समूचे आचरणिक/आचारिक ढाँचे की तर्कसम्मत समीक्षा कर लेनी चाहिये और फिजूल के काम छोड़ कर तेजी से इस दिशा में आ जाना चाहिये । मसलन, यदि हम मदिरों के बनाने में लगते हैं तो वह हमारी शक्ति का अपव्यय है, हाँ, यदि हम बने हुए मदिरों की व्यवस्था और सुरक्षा में लगते हैं तो वह अमली काम है, बेहद समीचीन कर्तव्य है । यदि हम जैन धर्म और दर्शन को चरित्र में प्रकट करने की अपेक्षा कैसेटो/फिल्मो/तस्वीरो/ट्रक-यात्राओं में डालते हैं तो यह हमारा एक बहुत ही बचकाना कदम है, किन्तु यदि हम अपने बुद्धिजीवी वर्ग को जैनधर्म का शिक्षाशास्त्र के निर्धारित मानकों/माध्यमों के द्वारा उपयुक्त शिक्षण देते हैं तो यह उनकी शत-प्रतिशत मार्थकता है, इसमें दो मत नहीं हो सकते । यदि हम अपने खान-पान को प्रयोगशाला-के-प्रत्यक्ष प्रमाणों के साथ जोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं तो उसका कोई मतलब है और उसके दूरवर्ती नतीजे निकल सकते हैं, किन्तु यदि हम भट्टे प्रदर्शनो द्वारा अपनी नेतागिरी के लिए कुछ करते हैं तो वह राजनैतिक पैतरेवाजी के अन्तर्गत तो दुरुस्त है, किन्तु उससे जैन-धर्म और समाज की अन्तर्गन्ता घायल/व्यथित होंगी, उसे माघातिक चोट पहुँचेगी ।

हिंसा और उसमें मिलती-जुलती प्रवृत्तियों (परिग्रह, झूठ, चोरी आदि) ने जो घातक/कूटनीतिक शक्ल ले ली है—लेना शुरू कर दिया है—उसमें निव्रतने के लिए हमने अब तक क्या किया है, या आगे क्या करने जा रहे हैं ? कुछ भी नहीं, बल्कि हुआ यह है कि हम उस मारे कृत्य में जाने/अनजाने माझीदार बन गये हैं । आज जो कत्लखाने खुल रहे हैं उनकी राजनीति/रणनीति बिल्कुल नयी है, उन्हें ले कर कहा जा रहा है कि पहले जो कत्लखाने खुलते थे उनमें पशुओं के प्राण बड़ो क्रूरता और बेरहमी के साथ लिये जाते थे, किन्तु अब इन कत्लखानों में हम दयालुता और रह-मदिली, मुविद्या और आगम में पशुओं का कत्ल करेंगे । उन्हें अधिक कष्ट नहीं होने देंगे । जिन पशुओं का बध किया जाएगा उनके आराम का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाएगा, उन्हें इस तरह से मारा जाएगा कि कम-से-कम तकलीफ हो उन्हें, अर्थात् उनके साथ बेहद अहिंसक मुलूक किया जाएगा ।

क्या यह ऐसा ही नहीं है जैसा अंग्रेजों ने कुछ किया था ? सुख, किन्तु गुलामी जरूरी । बर्ताव दयालुता का, किन्तु कत्ल जरूरी । इस तरह की भाषा के उपयोग द्वारा धर्म के साथ आगे चल कर जो खिलावड़ होने वाली है और हमारा सदाचार जिस खतरे में पड़ने वाला है, आज उसकी ओर हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं है । हम सिर्फ दहिर्मुख सुविधाओं में सतोष कर रहे हैं, किन्तु इसका हमारी जाने वाली पीढ़ी की मानसिकता पर क्या अमर होने वाला है, इसका खयाल हमें कतई नहीं है ।

अतः यह मौका है जब हमें अपनी परम्परा और अपने वर्तमान का बहुत सावधान पर्यवलोकन करना चाहिये, जायजा लेना चाहिये, और देखना चाहिये कि हम परम्परा और सामने खड़े वर्तमान के साथ किस तरह का कितना सतुलन/ममानुपात बनाये रख सकते हैं । 'उत्पादव्ययध्रौव्य' का हमारा सिद्धान्त इतना सशक्त है कि यदि हम इसे ठीक समझ लें तो हम आज और आने वाले कल के साथ एक स्वस्थ मुल्क कर सकते हैं । स्थितियाँ पैदा होती हैं, टिकती हैं, नष्ट होती हैं, विनाश के इस मलवे पर दूसरी स्थितियाँ आती हैं, टिकती हैं और लुप्त हो जाती हैं, किन्तु ऐसा कुछ है जो न तो पैदा ही होता है और न ही नष्ट । वह ध्रुव है । उस ध्रुव की जो कसौटी है 'आज' की और 'आने वाले कल' की उसे ध्यान में रख कर हमें आने वाली शताब्दी के लिए तैयारी करनी चाहिये । यह ऐसा संवेदनशील क्षण है कि जब यदि हमने इस तरह की कोई तैयारी नहीं की तो हम दुनिया से बुद्धि और आचरण की दौड़ में दुरी तरह पिछड़ जाएंगे ।

(२)

अब तक हमने इक्कीसवीं सदी के द्वार तक पहुँचते-पहुँचते जैनधर्म की क्या शकल होगी इस पर किंचित् अनुमानपरक विचार किया है । अब हम जमी विषय के और-और पहलुओं पर विचार करेंगे । जनवरी १९८६ से जनवरी २००१ की दो खूंटियों के बीच पूरे डेढ़ दशक का फासला है यानी इस दरम्यान हमें १८० महीने—५४७½ दिन व्यतीत करने हैं । यह एक उल्लेखनीय समय-दूरी है । परिवर्तनों की दृष्टि से ये वर्ष बहुत गतिवान् सिद्ध होंगे । बीसवीं सदी में घटनाओं की जो तीव्रता और मघनता रही है, उसके खतम होते-होते वह काफी बढ़ जाएगी, और उन्हें ले कर की जाने वाली व्याख्याओं/मूल्यांकनों/भविष्यवाणियों में काफी फर्क पड़ जाएगा । कई सदर्भ इसे प्रभावित करेंगे । समाज की मानसिकता आमूलग्रन्त बदल जाएगी । विज्ञान और राजनीति, अर्थ और समर-नीति उसे प्रभावित करेंगे । कोई बात बतौर आदेश, या फरमान के मजूर नहीं की जाएगी । हरएक ५

चाहेगा कि वह तथ्यों की युक्तियुक्त समीक्षा करे और उन्हें अपने स्तर पर पुष्ट करे। तब तक विज्ञान क्रमशः मनुष्य को ऐसे उपकरणों/आँजारों से लैस कर चुकेगा, जो उसकी तथ्यों की समीक्षा और पुष्टि में मदद करेंगे। आचार्य कुन्दकुन्द की विधि-निषेधपरक शैली पुनः जीवन्त हो उठेगी। कोई ऊलजलूल बात सिर झुका कर मानना संभव नहीं हो पायेगा। श्रद्धा का स्थान क्रमशः सापेक्ष समीक्षा ग्रहण कर लेगी। श्रद्धेय कौन हो इसके नये मानदण्ड/नयी कसौटियाँ नये सिरे से अस्तित्व में आयेगी। जो तर्कसंगत और अन्धविश्वास-से-परे होगा, वही पूज्य/श्रद्धेय होगा। थोपी गयी श्रद्धाओं के पाँव-तले से जमीन खिसक जाएगी।

चूँकि जैनधर्म/दर्शन पहले से ही वर्तमान हैं और अनेकान्त/म्यादाद की वजह से उदार और सहिष्णु हैं, अतः उनकी स्थिति मजबूत होगी। आम लोग जैनधर्म का अध्ययन करना चाहेंगे, किन्तु जैनधर्मानुयायी उन्हें उपयुक्त साधन उपलब्ध कराने में असफल रहेंगे। दुःखद यह होगा कि जैनधर्म को मानने वाले जैनधर्म को छोड़ने लगेंगे और ऐसे लोग जिन्होंने उसके बारे में कभी कुछ जाना ही नहीं, उसे खोज-खोज कर पढ़ना शुरू करेंगे तथा बड़ों निष्ठा/प्रामाणिकता से उसे स्वीकार करेंगे। जैन समाज भीतर से टूटेगा, किन्तु जो नया तत्त्व देश-विदेश में आकर उसके ढाँचे में घुलेगा वह उसे रूपान्तरित करेगा। इस तरह संभवतः वह उस हिन्दु पर लौट आयेगा, जिस पर वह महावीर-युग में था अर्थात् जैनधर्म अधिकांश जैनो के लिए अप्रासंगिक और जैनेतरो के लिए प्रासंगिक हो बनेगा। लगता है महावीर और हमारे इस युग की मानसिकताओं में तब कोई खास अंतर नहीं रह जाएगा। प्राकृत/अपभ्रंश अपना पारम्परिक असर यों चुकेगी। जैन धर्म/दर्शन को अभिव्यक्ति के लिए लोक-प्रचलित बोलियों/भाषाओं का इस्तेमाल करना होगा, यानी आमफहम की जुझान के जरिये जैन धर्म/दर्शन को लोगों तक ले जाना होगा, या फिर हालात ऐसे कुछ बनेंगे कि वह खुद-ब-खुद उन तक चला जाएगा। इसी तर्ज में धर्म पर वैज्ञानिकता का रंग गाढ़ा हो जाएगा, कहना चाहिये धर्म-की-वैज्ञानिकता जैसा कुछ अस्तित्व में आने लगेगा। धर्म जो नवाकृति ग्रहण करेगा उसमें विज्ञान की एक उल्लेखनीय भूमिका होगी। धर्म और विज्ञान अजोड़ दोस्त की तरह मैदान में आ खड़े होंगे। अध्यात्म के घरातल पर इन दोनों की यह मैत्री विश्व के लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी।

कम्प्यूटरो (सगणको) के आ जाने में हमारी चिन्तन-प्रक्रिया में काफी फर्क पड़ जाएगा। कुछ ही सालों में हम कई सदियों एक साँम में जी पायेंगे। जिन तथ्यों को हम जीवन-भर घोखते/ढोते रहे हैं उन्हें हम पलक-मारते हृदयगम करने की स्थिति में होंगे। जैन धर्म/दर्शन को कम्प्यूटर की

भाषा में फीड करने/उपलब्ध कराने की अनिवार्यता का अनुभव हम करेंगे तदनुसार हमें ऐसे जैन पण्डितों/साधुओं का एक विशिष्ट वर्ग इधर के वर्षों में क्षितिज पर लाना होगा जो जैनधर्म को इस नयी प्रक्रिया में प्रस्तुत कर सकें। ध्यान/प्रतिक्रमण/सामायिक आदि प्रक्रियाओं में भी सगणक की उल्लेखनीय भूमिका होगी। हम यदि चाहेंगे तो अपने दोषों को कम्प्यूटरी पर्दे पर देख सकेंगे और यथावधि उनकी समीक्षा/उनका परिहार कर सकेंगे। आचार्यों को भी अपने सघवर्ती साधुओं की गोपनीय चरित्रावली रखने में कम्प्यूटर काफी मददगार साबित होगा। साधुओं को सब में बड़ा फायदा यह होगा कि कोई भी जैनाचार्य अब उन पर अपनी मनमानी नहीं थोप पायेगा, चूँकि कम्प्यूटर सच/सतुलित/पूर्वग्रहमुक्त आचरण देगा, अतः एकधरणी सब कुछ निष्कलक हो जाएगा। विज्ञान विवश सच की ओर व्यक्ति/समाज को ले आयेगा, क्योंकि जब भी ऐसी स्थितियाँ आयेंगी/वनेंगी कि आदमी झूठ बोलना चाहेगा, या बोलेगा, या कोई गलत काम करेगा कम्प्यूटर अपनी ओर से उसे आगाह कर देगा। इससे जहाँ एक ओर कई मुश्किलें खड़ी होंगी, वही दूसरी ओर कई प्रतीक्षित सामाजिक शुद्धियाँ भी क्षितिज पर आयेंगी।

कम्प्यूटरो के कारण हमारी स्वाध्याय-विधि भी समृद्ध होगी। इनकी मदद से हम अधिक गहन, व्यापक और प्रामाणिक स्वाध्याय कर सकेंगे। ऐसे कम्प्यूटर सामने आ जाएँगे जिनकी मेमरी/स्मृति में हम लगभग सारा आगम डाल सकेंगे और जब/जितनी चाहेंगे मनचीती जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, अर्थात् ज्ञान की दृष्टि से एक कल्पवृक्ष-संस्कृति आविर्भूत होगी। जैनो को इस संस्कृति की अग्रवानी के लिए भावनात्मक तैयारी करनी चाहिये। उन्हें ईमानदारी से यह कोशिश करनी चाहिये कि २००० ई तक ऐसे जैन विद्वान् सामने आ जाएँ जो जैनधर्म को इक्कीसवीं सदी की तब्दीलियों के अनुरूप ढाल सकें।

कर्मसिद्धान्त की पेचीदगियों को हम कम्प्यूटर के जरिये जानने में समर्थ होंगे। अब तक हम उसे 'जैसा बीज, वैसा फल' की भाषा में जानते रहे हैं, अब हम इसे सीधा गोम्मतसारी गणित से जुड़ा पायेंगे। जो सवाल अब तक जटिल दीख पड़ते थे, अब काफी आसान दिखायी देने लगेंगे। अन्ध-विश्वास जड़मूल से उखड़ जाएँगे, तब न कोई भूत होगा, न प्रेत, होगा सिर्फ आदमी और उसके सामने खड़ा बिलकुल नगा/निर्वस्त्र सत्य। बिल्लियाँ एक तो रास्ता काट नहीं पायेंगी (उन्हें भी ट्रेफिक के नियम पालने होंगे और यदि कदाचू उन्होंने ऐसा किया भी तो उसका कोई मायना नहीं

गकुन-अपशकुन निरर्थक हो जाएँगे। हमे ऐसे ग्रन्थालय विकसित करने होंगे जो शास्त्रो (हस्तलिखित/मुद्रित) से नहीं वरन् कम्प्यूटरो और कैसेटो मे लैस होंगे।

जैमे-जैसे नयी तकनीकें/विधियाँ विकसित होनी जाएँगी, वैमे-वैमे हमारे स्थापत्य का स्वरूप भी उदल जाएगा/बदलने लगेगा। जो मंदिर आज उजड़ रहे हैं, उन्हें नगरो मे यथास्थान स्थानान्तरित किया जा सकेगा। बाज़ार मे प्रीकास्ट मंदिर सहज ही मिल सकेंगे। इसी तरह जो मंदिर इक्कीसवीं सदी मे वनंगे वे स्थानान्तरणीय प्रकृति के होंगे, वे इस तरह के कुछ होंगे कि जिन्हें ज़हरत होने पर एक स्थान मे दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकेगा, यानी वक्त के साथ हमे कुछ नये अनुबन्ध अपरिहार्यत कर लेने होंगे। मानिये, मंदिरों मे अधुनातन वैज्ञानिक साधन पूरे लज़ाज़िमे के साथ प्रवेश कर जाएँगे। इस तरह एक नयी ही 'मन्दिर-संस्कृति' अस्तित्व मे आ जाएगी।

पाँच अणुव्रतो की स्थिति भी बदल जाएगी। मूल धारणा वही रहेगी, किन्तु बदली हुई/तिजी से बदलती जीवन-छवियों के साथ या तो उन्हें समायोजित होना पड़ेगा, या हमे उन्हें करना पड़ेगा। अहिंसा की धारणा अब मात्र जीव-हिंसा तक ही सीमित नहीं रहेगी, पारिस्थितिकी (ईकोलॉजी) उसे एक सूक्ष्म मोड़ प्रदान करेगी। जैनधर्म मे अहिंसा की जो सूक्ष्मतर व्याख्या दी गयी है, उस पर अनजाने मे काफी गभीरता से विचार किया जाएगा। प्रदूषण-जैसी दुर्घटना से बचने के लिए मनुष्य पेड़-पौधों/पशु-पक्षियों की रक्षा करेगा। इसी तरह वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी आदि के प्रदूषणों से बचने के लिए भी वह लाज़िमी तौर पर जीव-रक्षा की ओर मुड़गा। यह सब उसकी खुद की अस्तित्व-रक्षा के लिए ज़रूरी होगा। प्रदूषण का अजगर कुछ इस तरह मुँह बाँ कर उसके सामने आ खड़ा होगा कि उसे विवशता मे एक उत्कृष्ट अहिंसक की भूमिका मे प्रकट होना पड़ेगा। युद्धों को कुछ अजीब-सी शकल होगी। एक तो वे लड़े ही नहीं जाएँगे और यदि जूझे गये तो भीषण/प्रलयकर होंगे। भरत-बाहुबली-जैसे किसी अहिंसक युद्ध की सभा-वनाएँ नहीं होंगी।

सत्य की धारणा भी बहुत-कुछ अपने मूलबिन्दु की ओर लौटने लगेगी। लोग चाह कर भी झूठ बोल/कर नहीं पायेंगे। विज्ञान क्रमशः ऐसी लाचारियाँ पैदा कर देगा कि मनुष्य को विवशतापूर्वक सच बोलना पड़ेगा, प्रामाणिक बनना पड़ेगा, इस तरह सत्य के क्षेत्र मे विज्ञान मनुष्य को सत्यसघ होने पर विवश कर देगा; किन्तु यदि हम ध्यान से देखेंगे तो हमे लगेगा कि यह विवश सत्य एक तरह का असत्य ही होगा। असत्य की सभावना जड़मूल

से नहीं जाएगी, वह मौका ढूँढती रहेगी—घात लगाये मन के किसी कोने में बैठी रहेगी। वस्तुन विवश अहिंसा भी एक किस्म की हिंसा ही है।

अचौर्य के साथ भी यही/ऐसा कुछ होगा। कोई व्यक्ति चाह कर भी तस्करी नहीं कर पायेगा। तब तक विज्ञान इतनी सावधानियाँ/कसौटियाँ विकसित कर चुकेगा कि कोई वस्तु, या वस्तुस्थिति छुपी नहीं रह पायेगी। कहीं-न-कहीं कोई-न-कोई उन सारी स्थितियों को देख सकेगा, जिन्हें कोई व्यक्ति, या मुल्क, या समूह छुपाना चाहेगा। विज्ञान की इस खुफियागिरी के कारण व्यक्तियों/मुल्कों को लाचारी में अचौर्य का पालन करना होगा, किन्तु इस सबका एक काला/खौफनाक पहलू भी विकसित होगा कि व्यक्ति ज्यो-ज्यो पारदर्शन के कौशल का विकास करता जाएगा त्यों-त्यों वह ऐसे साधनों को भी आविष्कृत करेगा, जिनमें स्थितियों को अधिक दक्षता के साथ ढाँका जा सके। दोनों स्थितियाँ आमने-सामने एक विषम सघर्ष में होगी, अतः नतीजतन सामाजिकता अधिक जटिल रूप धारण कर लेगी।

अपरिग्रह को भी एक नयी शक्ल सामने आयेगी। लोगों को स्थान-मोह अब नहीं रहेगा। कोई खास ज़मीन, मुल्क, या मकान में उनकी आसक्ति नहीं रहेगी। जहाँ भी उन्हें अधिकतम सुभीते मिलेंगे, वहाँ वे वैश्वज्ञक चले जाएंगे, इस तरह परिवार की धारणा एकदम पस्त हो जाएगी और स्थानिक आसक्तियाँ काफी घट जाएँगी। वसुधैवकुटुम्बकम् की भावना आकार लेगी, किन्तु वह कोई आदर्श नहीं होगी—एक विवश फलश्रुति होगी। याता-यात की तीव्रता और सघनता के कारण लोग बहुत नजदीक आ जाएँगे और एक विश्व-संस्कृति/विश्व-मानव की संभावना क्षितिज पर करवट लेने लगेगी।

ब्रह्मचर्य की धारणा बहुत कुछ बदली है, बहुत कुछ बदल जाएगी। विवाह-संस्था खतरे में पड़ जाएगी (पड़ने लगी है)। सामाजिक नियन्त्रण काफी ढीला पड़ जाएगा। समय या तो आरोपित होगा, या परम्परा, जो होगा एक लाचारी होगा। आदमी खुद इतना व्यस्त हो जाएगा कि उसे इन सब मामलों के लिए वक्त ही नहीं मिलेगा। नये सदस्यों में जीवन-मूल्य नवसार्थकता तलाश करेंगे। धार्मिक विश्वास विज्ञान को मायनस करने पर—रूढ़/परम्परा/अन्ध लगने लगेंगे, अतः उनके नये सिरे से प्रासंगिक होने की संभावना जगेगी।

साधु-संस्था की एक नयी शक्ल सामने आयेगी। जो रूप आज है, उसे देखते साधु-विहार कम हो जाएँगे। साधु स्थिर हो जाएँगे, उन्हें होना पड़ेगा, और श्रावक विहार करेंगे। जहाँ साधु होंगे वहाँ श्रावकों के समूह जाएँगे और उनसे यथावश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। यातायात के साधन इतने

जटिल/प्रणर हो जाऐंगे कि या तो माधुओं को ट्रेफिक-नियम सीखने होंगे, या फिर उन्हें एक स्थान पर ही रूक जाना होगा और अपने-अपने तपोवन विकसित कर लेने होंगे। जैसे वीरायतन, जैन विश्व भारती आदि। साध्वियों की मर्यादा घट जाएगी। स्त्री अधिक व्यस्त हो जाएगी, पुरुष अपेक्षया निवृत्त हो जाएगा। सामाजिक समता में वृद्धि होगी, किन्तु जो भाई-चारा सामने आयेगा वह औपचारिक अधिक होगा। साधुओं को अपनी विहार-सहिता पर वक्त-रहते विचार कर लेना होगा, यदि उन्होंने वैसा नहीं किया तो वक्त खुद वैसा कर देगा। दीक्षाओं के रूप में भी परिवर्तन हो जाएगा। मंदिर और उपासने मादगी की ओर झुक जाऐंगे। जो भी धर्मस्थल होंगे वे उदार प्रेरणा-स्थलों के रूप में सामने आयेगे—उनके साथ मनोरंजकता और सुविधाएँ भी जुड़ जाएँगी। वे 'धर्म कम, स्थल अधिक' होंगे। वस्तुतः वे हारे-थके लोगों की आरामगाह के रूप में विकसित हो जाऐंगे।

लोग क्रमशः मासाहार की विषाक्तता/निरर्थकता को जानने लगेंगे, एक तो प्रदूषण से बचने के लिए, दूसरे स्वास्थ्य-रक्षा के लिए मासाहार उन्हें घटाना होगा। शाकाहार की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। सभ्यता जैसे-जैसे जटिल होती जाएगी, शाकाहार की गुणवत्ता वैसे-वैसे सामने आने लगेगी। उसकी गुणमूलकता पर ध्यान जाते ही उसका महत्त्व स्थापित होने लगेगा। ज्यादातर यह स्थिति आपोआप बनेगी।

कुल मिलाकर ऐसी तब्दीलियाँ होगी, जिनके कारण जैनधर्म काफी भिन्न हो जाएगा, कैनवास (पटल) वही रहेगा, किन्तु रंग बदल जाऐंगे।

(३)

आज से पन्द्रह वर्ष बाद हम क्या होंगे, आज क्या है, कल क्या थे—इन सारे प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हमें काफी अच्छी मानसिक तैयारी कर लेनी चाहिये। चूँकि आज ये सवाल उतने महत्त्व के नहीं दिखायी पड़ रहे हैं, किन्तु कल इनके साथ जो जटिलताएँ उत्पन्न हो जाऐंगी, जुड़ जाएँगी वे बेहद तकलीफदेह साबित होंगी। इस सवाल पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि इन वर्षों में जो तब्दीलियाँ होंगी उनके नियन्त्रक तत्त्व/मूत्र क्या होंगे? वे कौन-सी स्थितियाँ होंगी जो हमारे आगामी डेढ़ दशक की प्रगति पर शासन करेंगी (या करने लगी हैं)? आने वाली जैन आबादी का परिमाण क्या होगा? उस आबादी का बदला हुआ चेहरा कैसा होगा? क्या जैन धर्म/दर्शन जिन उसूलों की सदियों से नुमाइदगी करते आ रहे हैं, वे इस आबादी के आचार-विचार के साथ पूरी सगति रख पायेंगे या बदलती आबादी अपने

नये विचारों के साथ उनमें मनोवाञ्छित परिवर्तन कर लेगी ? ऐसी स्थिति में क्या महावीरकालीन जैन समाज—जो सार्द्ध/चाबीस सदियाँ बिता चुका है और इक्कीसवीं सदी में पाँव रख रहा है—के मुखमण्डल की आभा वही होगी, या उसमें बदलाव आ जाएगा ? क्या दोनों चेहरों को अलग-अलग रख कर हम कह पायेंगे कि वे दोनों एक-से हैं ? ये सारे यक्ष-प्रश्न हैं, जिन्हें हमें टालना नहीं है, बल्कि जिनकी आँच से सावधान हो/रह कर हमें अपनी वेलौस समीक्षा करनी है ।

इसके साथ ही हमें यह देख-परख लेना होगा कि जो पीढ़ी आकार ले रही है, या जिसने विगत २-३ वर्षों में ही सूरज की पहली किरण देखी है, या जो इस बीच जमेगी—धर्म (यहाँ जैनधर्म) के प्रति कैसा रुख अपनायेगी ? क्या विज्ञान और तकनीक ने जिस तर्कशक्ति को जन्म दिया है और जिन तृष्णाओं और लालसाओं को उत्पन्न किया है, उनके सामने परम्परागत धर्म के पाँव मजबूती से टिके रह पायेंगे, या लडखड़ा जाएँगे ? हकीकत यह है कि आज धर्म के पाँव विज्ञान की बढ़ती हुई ताकत के आगे लडखड़ा गये हैं । आज हम जिन्हें धार्मिक कह रहे हैं, वे या तो बुरी तरह धराये हुए लोग हैं, या धर्म को ले कर निपट निरक्षर जन हैं, या ऐसे लोग हैं जिनके सामने कोई स्पष्ट दिशादृष्टि नहीं है, अतः हमें इस तथ्य को अनिवार्यतया देख लेना होगा कि उदीयमान पीढ़ी के तर्क और उसकी सह-जमति के आगे जैनधर्म का क्रियाकाण्ड कितना टिक पायेगा और कितना नहीं ? हमें स्पष्टतया जैनधर्म की मौलिकताओं को उपस्थित पीढ़ी के सामने इस तरह कुछ परोसना चाहिये ताकि वह इसमें रुचि ले सके तथा उसकी प्रखर प्रज्ञा के आगे वे अविचल बनी रह सकें । समस्या लगभग वैसी ही है जैसी भगवान् महावीर के जमाने में कभी वह रही है । उस समय भी लोग धर्म के तर्कसंगत और लोकोपयोगी रूप की तलाश में थे, आज भी वे धर्म के उस रूप को खोज रहे हैं, जो उनकी मुरझायी/चोट खायी जिन्दगी को रोशनी दे सके, जो विज्ञान की तरह ही तर्कसंगत हो, और जो तमाम बेहूदगियों से मुक्त हो । जैनधर्म को हमें इन कसौटियों पर कस कर ही उग रही पीढ़ी के सामने पेश करना चाहिये । अभी स्थिति यह है कि हम स्वयं ही नहीं जान पा रहे हैं कि जैनधर्म को किस शकल में प्रस्तुत किया जाए ?

इन दिनों हमारी फ़जा में विज्ञान-कथाओं की धूम है । विज्ञान-कथाओं के माध्यम से विज्ञान के भावी स्वरूप को सामने रखने का प्रयत्न किया जा रहा है । विज्ञान जिस रफ़्तार से और जिन भावनाओं, स्वप्नों, तृष्णाओं और लालसाओं की जमीन पर आज खड़ा है, क्या वह उस पर खड़ा रह कर मानव-मगल के हमारे विरपोषित स्वप्न को पूरा कर पायेगा, या उसके हाथों हमारे सारे किये-कराये पर पानी फिर जाएगा ?

विज्ञान-कथाओं में स्पष्टतः कहा जा रहा है कि विज्ञान जिस रूप में और जिस गति से दुनिया के क्षितिज पर आ रहा है, वह उसका आत्मघाती रूप है। वह जो जाल बुन रहा है, लगभग तय है कि वह उसी में गुलाब खा जाएगा—दुरी तरह फँस जाएगा। 'सोवियत भूमि' के मार्च-अप्रैल १९८४ के अंक में ए. देनेप्रोव की 'केंकडे द्वीप पर घूमते हैं' शीर्षक एक विज्ञान-कथा प्रकाशित हुई है, जो उन सारे खतरों के प्रति मानव-जाति को आगाह करती है जो उसे स्वयं को निगल जाने वाले सिद्ध होंगे। मानव-मगल को वाला-ए-ताक रख कर विज्ञान जो काम कर रहा है, उससे उसकी तमाम उपलब्धियों के ध्वस्त हो जाने का खतरा मँडराने लगा है। वस्तुतः विज्ञान ऐसे यन्त्र लगातार बनाता जा रहा है, जो स्वयं की तरह के नये यन्त्रों की रचना करेंगे और आवश्यक खुराक न पाने पर मनुष्य को लीलने लग जाएँगे। विधाता-यन्त्रों के कारण विधाता-की-यह-मण्टि जल्दी ही खतरों से घिर जाएगी, बल्कि कहिये, घिर चुकी है। अभिमन्यु की तरह हम चक्र-व्यूह भेद कर भीतर अपनी पहुँच तो बना लेगे, किन्तु बाहर निकलने का कोई उपाय हमारे पास नहीं होगा। यन्त्रों में हम जिन सवेदनशील नसों को जन्म दे रहे हैं, उनका नतीजा वस्तुतः यह हो रहा है कि मनुष्य की सवेदनशीलता निरन्तर/अनुपात में नष्ट होने लगी है। हमें स्वयं को इस बात का अनुभव होने लगा है कि मनुष्य की अपेक्षा यन्त्र अधिक सवेदनशील है। यन्त्र अपनी खराबियों, खामियों, और कमियों को बताने के लिए, यथासमय स्पष्ट संकेत देते हैं, किन्तु मनुष्य ऐसा कर, या समझ पाने में समर्थ नहीं है। मतलब यह है कि मनुष्य यन्त्रों के हवाले/अधीन होता जा रहा है और यन्त्र अब उसके नियन्त्रा/नियन्त्रक बनते जा रहे हैं। इन विषमताओं के बीच हमें देखना है कि धर्म की क्या भूमिका हो सकती है, या इक्कीसवीं सदी के द्वार तक पहुँचते-पहुँचते उसकी क्या स्थिति होगी? वस्तुतः इस तरह की भविष्यत्-कल्पना किये बगैर कोई और मार्ग हमारे सामने नहीं है।

इसे इस सभावना की पूरी तत्परता में खोजबीन करना है कि धर्म इस खतरनाक मोड़ पर मानव-मगल के लिए किस तरह कवच बन सकता है? वह जिस हालत में हमारे सम्मुख है, क्या यह वह स्थिति है जिसमें वह विज्ञान द्वारा अनजाने उत्पादित खतरों से जूझ सकेगा, या हमें उसे इतना प्रखर बनाना होगा कि वह इन भयावहताओं/विषमातओं/आत्मघाती स्थितियों से हमारी रक्षा के लिए आगे आ सके? यदि हम आगामी पन्द्रह सालों में इन सारी आशंकाओं पर विचार करने से चूकते गये तो साफ है कि हम ऐसा कोई कवच नहीं बना पायेंगे जो हमारी धार्मिक / नैतिक / चारित्रिक अस्मिता की रक्षा करने में समर्थ हो।

गत दो-तीन दशको मे विज्ञान-कथाओ के माध्यम से विज्ञानी कथाकारो ने जो चेतावनियाँ विश्व को दी हैं, उन्हें हम दृष्टि से ओझल नही कर सकते । विज्ञान पुनरुत्पादक यन्त्रो द्वारा यन्त्र-प्रजनन/सततिकरण की जिस तरह पहल कर रहा है, वह घातक है । जिस तरह हम परिवार-नियोजन को मनुष्य-समाज पर लागू कर रहे हैं, ताज्जुब नही इसी तरह का कोई उपाय हमें एक-जैसी मशीनें पैदा करने की विधा/तकनीक पर भी लागू करना पड़े । यदि हमने विज्ञान की प्रगति के सामानान्तर नैतिक/आचरिणक प्रगति नही की तो हमारा सामाजिक सतुलन लडखडा जाएगा और फिर हम कही के नही रहेंगे । यह निराशात्मक दृष्टिकोण नही है वरन् वस्तुस्थिति को परखने का एक यथार्थवादी तरीका है । हम आने वाले खतरो से भयभीत न हो, किन्तु उन सारे उपायो की जाँच-पड़ताल अवश्य करें जिनके द्वारा हम उनमें जूझ सकते हो अथवा जिनके द्वारा हम इस घातकता को काट सकते हो ।

जिस तरह का हमारा रवैया है उसे देखते ऐसा लगता है कि आने वाले पन्द्रह वर्षों मे हम मपदा तो बेहिसाब खर्चें करेंगे, किन्तु वहाँ नही, जहाँ उसे खरचने की जरूरत है बल्कि वहाँ जहाँ उसका कोई उपयोग नही है । लोग गरीबी और अभावो के शिकजे मे कराहते होंगे और हम ऐसे साधनो पर अपना धन पानी की तरह बहा रहे होंगे जहाँ किसी भी हालत मे नही बहाना चाहिये । वास्तव मे हमें अपने धन-विनियोग को इस तरह कुछ नियन्त्रित/समानुपातिक बनाना चाहिये ताकि हम आने वाले खतरो के लिए कोई स्पष्ट वैचारिक कवच तैयार कर सकें और 'मनुष्य' को बचाने की कोई कारगर कोशिश कर सकें । जब तक हम धर्म-की-आध्यात्मिकता की रक्षा करने के लिए पूरा यत्न नही करेंगे, तब तक प्रभावशाली कुछ हमारे द्वारा हो पायेगा, इसमे हमें भरपूर सदेह है ।

लगता है धर्म — यहाँ जैनधर्म — को ले कर सामाजिक निरक्षरता अनवरत बढ़ती जाएगी । हम समारोहो के प्रति जागरूक रहेंगे, उनमे अधिक रुचि लेंगे, किन्तु जिस विवेक/जागरूकता को हमें समाज मे लाना/जगाना चाहिये उसके प्रति हम ग्राफिल रहेंगे नतीजतन हम जैनधर्म की मौलिकताओ के प्रति अपनी समझ लगातार खोते जाएँगे और आश्चर्य नही कि हम इक्कीसवीं सदी के दरवाजे तक पहुँचते-पहुँचते उन्हें बिलकुल ही गँवा देंगे । यदि ऐसा हुआ तो हम कहने को जैन होंगे, होंगे कतई नही । आप क्या सोचते हैं कि यह कोई छोटी-मोटी बदकिस्मती होगी ।

इसलिए हमें चाहिये कि इन डेढ़ दशको के दौरान हम प्राप्त तकनीको और वैज्ञानिक दक्षताओ का भरपूर/सविवेक इस्तेमाल करें और जैनधर्म की मौलिकताओ को, उनके वैज्ञानिक और तर्कसंगत स्वरूप को दुनिया के नामने लार्डों ताकि उन सभावनाओ को परिपुष्ट किया जा सके जिन्हें हम विश्वशान्ति दिख

धर्म और विश्ववन्धुत्व जैसे नामों से जानते हैं। जो भी अभिव्यक्ति के माध्यम हमारे सामने हो उनका हमें पूरे विवेक, पूरी होशियारी और भरपूर समझदारी के साथ उपयोग करने की कोशिश करनी चाहिये।

आगे चल कर हम जैनाचार की उन सभावनाओं पर विचार करेंगे जो इक्कीसवीं सदी के आरंभ होने पर हमारे सामने होगी। असल में हमारे कदम — विज्ञान के कदम — इतनी गति से उठ रहे हैं कि धर्म और अध्यात्म उसके साथ हमकदम होने में हॉफने लगे हैं, क्या हमें धर्म/अध्यात्म को नयी स्फूर्ति दे कर विज्ञान में आगे नहीं ले जाना होगा ?

(४)

पिछले तीन लेखों में हमने जैनधर्म के ढाँचे में सभावित परिवर्तनों पर विचार किया है, सोचा है कि जब चारों ओर इमारतों के बियावाँ जंगल खड़े हो रहे हैं, तब यदि इमारत (अमृत) हमारी मट्ठी में-से खिसक जाए, अजुल में-से रिस जाए तो कोई ताज्जुब नहीं है। अनुमान है कि आने वाली सदी में हमारे चरित्र की इमारत बेहद कमजोर हो जाएगी और हमारे इर्द-गिर्द ईंट, पत्थर, लोहे, सीमेंट की इमारतों की आबादी बढ़ जाएगी। वस्तुतः होगा यह कि बौद्धों की हालत किसी जमाने में जो हुई थी, इक्कीसवीं शताब्दी में जैनों की भी वही/वैसी हो जाएगी। जैनधर्म के समृद्ध अवशेष यत्रतत्र मौजूद होंगे, जैन नहीं होंगे, यदि होंगे भी तो जैनत्व-रहित। बौद्धों की भव्य/विशाल इमारतें आज हैं, किन्तु बौद्ध नहीं है, ठीक इसी तरह जैन होंगे, जैनाचार नहीं होगा, वह नाम-शेष होगा। जब इस तरह की आशंका हमें लगातार दीख पड़ रही है, तब सवाल है हम चौकस/खबरदार क्यों नहीं होते ? क्यों ऐसा नहीं है कि हम आने वाले खतरों के प्रति सावधान हो जाएँ ? क्या यह उचित नहीं होगा कि हम इमारतों की जगह जीवन के असली अमृत को खोज आरंभ कर दें ? क्या हम क्रिया-काण्डों में लौटने की जगह अपने मूलाचार में वापसी का सफर शुरू नहीं कर सकते ?

यह उपयुक्त क्षण है जब हमें श्रमणाचार और श्रावकाचार से सबन्धित जो ग्रन्थ हमारे पास है, उनके परिर्वर्द्धित/पुनरीक्षित संस्करणों पर विचार करना चाहिये। यह बहस सर्वथा निराधार और सारहीन होगी कि “दशवैकालिक”, “मूलाचार”, “अनगार धर्मा मृत” “रत्नकरण्ड श्रावकाचार” जैसे ग्रन्थों पर पुनर्विचार करें या नहीं ? क्या इन/ऐसे मुद्दों पर व्यापक बहस की ज़रूरत है ? क्या हाथ कगन को आरसी चाहिये ? क्या उपस्थित सन्दर्भों में हमें श्रमणाचार/श्रावकाचार पर विवेकपूर्वक विचार नहीं करना चाहिये ? अपेक्षया इसके कि संपूर्ण आचार वक्त की चोट खा कर खत्म हो, हमें ऐसे आचरणीयों को चुन-छाँट लेना चाहिये जिनसे जैनधर्म की मौलिकताओं की रक्षा हो सके और उसकी अस्मिता के इर्द-गिर्द एक अमोघ

रक्षा-कवच बनाया जा सके । हमें बहुत साहस के साथ वर्तमान साधुता और श्रावकता की वस्तुनिष्ठ जाँच-परख करनी चाहिये । इस सिलसिले में इस बात की चिन्ता हमें कतई नहीं करनी है कि कौन बुरा मानेगा, कौन भला, बल्कि हमें यह देखना होगा कि हमारे आचारधर्म की भावी/प्रासंगिक/सार्थक/जैनधर्म की मौलिकताओं से जुड़ी शक्ति क्या होगी ? मूल से छिन्न होने पर तो डाल-पात सब सूख-मुरझ जाएँगे इसलिए मूल से टूटने-हटने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, प्रश्न है उस खरपतवार की सफाई का जिसने हमारी आचारगत उपयोगिताओं और सार्थकताओं को नष्ट या विकृत कर दिया है और बात इस हद तक आ पहुँची है कि अब हमारी मूल पंजी ही खतरे में आ गयी है ।

ऐसे में हमें जैनाचार के मूलभूत सिद्धान्तों को निर्देशक सिद्धान्तों के रूप में मशाल की तरह प्रतिपल आँखों के सामने रखना चाहिये । तब है, हमें यह देखना होगा कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी (प्रौद्योगिकी) ने कौन-कौन-सी सुविधाएँ और असुविधाएँ हमारे सामने ला खड़ी की हैं ? यातायात के साधन विकसित हुए हैं, मीडिया का वेइन्तहा और तीव्रगामी विकास हुआ है, लोभ-लालच बढ़ गये हैं, अतः हमारे भीतर वासना का जो सूक्ष्म बीज जन्मान्तर से बना हुआ है वह अँकुराने लगा है । परिग्रह की अन्तहीन सभावनाएँ — भयावह — सामने आ खड़ी हुई है । “दशवैकालिक” में जिन वाक्य अनाचीर्णों की चर्चा की गयी है, उनमें-से कई आज आचीर्ण हो गये हैं । ऐसे में क्या यह संभव है कि प्रबुद्ध/सहिष्णु श्रावकों का कोई सम्प्रदायातीत दल सारे देश का दौरा करे और यह देखे कि “दशवैकालिक” और “मूलाचार” की स्थिति आज क्या है ? यदि “मूलाचार” को गाथाएँ और “दशवैकालिक” के अध्ययनों को चोट लगी है, तो क्या हमारा यह फर्ज नहीं है कि हम इन आचार-ग्रन्थों के आधार पर जैनधर्म की मौलिकताओं को दृष्टि में रखते हुए “नवमूलाचार” और “नवदशवैकालिक” का आविर्भाव करें ? हमें लगता है दम सायकाल इस अनिवार्यता के खाते में अवश्य डाले जा सकते हैं । इसमें किसी के भयभीत/आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है, जो भी है वह बदली हुई परिस्थितियों का स्पष्ट जायजा लेने के लिए और एक सामयिक/सार्थक सर्वेक्षण के निमित्त है ।

इधर-उधर भारतीय विश्वविद्यालयों में जैनपीठें स्थापित करने और भागी-भरकम/खर्चीले सम्मेलन करने, बड़े-बड़े तीर्थ और सग्रहालयों की स्थापना करने, अभिनन्दन-ग्रन्थों/स्मारिकाओं/स्मृति-ग्रन्थों आदि के प्रकाशन की अपेक्षा यदि हम जैनाचार पर विस्तृत-गहन अध्ययन के साथ उसकी शब्दशः समीक्षा करते हैं और कोई सर्वसम्मति निर्णय लेते हैं तो यह एक बहुत बड़ा कार्य होगा । क्या यह अच्छा नहीं होगा कि हम उक्त ग्रन्थों का गहन अध्ययन करें और फिर उनकी विषय-वस्तु की प्रासंगिकता पर ग्रुप-डिस्कसन करें तथा उनकी मैदानी स्थिति की जाँच

करे ? बड़े-बड़े आयोजनों की अपेक्षा अब हमें विनम्र और छोटे कद के बौद्धिक आयोजनों की आवश्यकता है, ऐसे आयोजनों की जो साधुओं और श्रावकों के आचार-धर्म की समकालीन सन्दर्भों में बेलाग समीक्षा करते हों और नवाचार के लिए प्रयत्नवान हों । क्या हम/इन/ऐसी सभावनाओं पर अपने सारे जरूरी काम छोड़ कर बिना किसी दहशत के विचार नहीं करना चाहेंगे ?

इस मुद्दे पर हमें दो तरह से विचार करना होगा एक — ऐसी स्थितियों को जो तत्कालीन समाज के लिए सार्थक थीं और अब निरर्थक हैं, खारिज कर दें । दो — ऐसी स्थितियों को जो जैन धर्म/दर्शन के चिरन्तन मूल्यों से सम्बन्धित हैं और आज भी प्रासंगिक हैं, पूरे बल के साथ आधुनिकतम भाषाशैली में व्याख्यायित करें । मानिये, यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हमें पूरी तीव्रता में अनुभव करना चाहिये कि आने वाली सदी में 'जैन तो होंगे जैनत्व नहीं होगा' जैसा कि आज हम भारतीय हैं, किन्तु हममें से अधिकांश भारतीयता से रिक्त हैं, इसी तरह यदि हमने किसी रिनैसां के दबाव को इस क्षण महसूस नहीं किया तो हम जैन तो होंगे, किन्तु जैनत्व से खाली होंगे । यह स्थिति काफी दयनीय होगी ।

कई दृष्टियों से जैन समाज को आज एक व्यापक पुनर्जागरण (रिनैसां) की आवश्यकता है । धार्मिक दृष्टि में ही यदि हम लें तो हमें प्रतीत होगा कि हम धर्मान्ध तो हैं, किन्तु आध्यात्मिक नहीं हैं । जैनाध्यात्म और जैनधर्म को जबकि समानान्तर चलना था मुश्किल यह हुई है कि जैनाध्यात्म निस्तेज हो गया है या मात्र चर्चा/स्वाध्याय का विषय रह गया है और धर्म सिर्फ शब्द रह गया है । वस्तुतः अध्यात्म धर्म की अन्तर्मुखता का नाम है । आज यह अन्तर्मुखता अनुभव की जगह मात्र वहम और सघर्ष की चीज रह गयी है, या फिर उसने किताबी शक्ल ग्रहण कर ली है । ऐसे में क्या हम उस पुनर्जागरण की प्रक्रिया में नहीं आ सकेंगे जिसमें जैनाध्यात्म की निर्मल वापसी होगी और साधु/श्रावक दोनों जैनधर्म की प्राणधारा के पोषण में तत्पर हो जाएंगे इमारतों और कम्प्यूनिटी हॉलों के निर्माण का खर्च छोड़ कर ?

आज नैतिक रिनैसां का दबाव भी हममें से हर एक महसूस करता है । हम जानते हैं कि बीसवीं शताब्दी के उत्तार्द्ध में जैन नीतिशास्त्र की काफी ध्वजियाँ उड़ी हैं । जैनो को जिस नीतिशास्त्र/आचारधर्म का जीवन्त प्रतीक माना जाता था उन्हीं का अपने हाथों आज अधःपतन हुआ है ? क्या नहीं हुआ है जैनो के हाथों विगत बीस-तीस सालों में ? तस्करी, कर्गपवचन, प्रदूषण, हिंसा, कलह, मिलावट, आपसी खून-खराबा इत्यादि सारी चाण्डालिक गिरावटें तो एक-के-बाद-एक दुनिया के सामने आयी हैं । ऐसी कौन-सी आपराधिकता शेष है, जिसके साथ जैनो का नाम नहीं जुड़ा है ? खान-पान को नें कर भी हम गिरे हैं । हिंसा, झूठ, चोरी,

परिग्रह, असयम — आज ऐसी चुनौतियाँ हैं, जिन्हें हमें पूरे विवेक के साथ झेलना था और जन-जीवन के सामने उत्कृष्ट उदाहरण बन कर जीना था, किन्तु हम "जैन" नहीं रहे, हमारा इस कदर सामान्यीकरण हुआ और हम इस तरह बुराईयों/व्यसनो के शिकार हुए कि लोक पूरे समाज को सन्देह की दृष्टि से देखने लगे । सस्कारवश पूरी फसल चौपट नहीं हुई, किन्तु जो धक्का हमें लगा है उसमें उबर पाने में काफी समय लगेगा । इन सारे हालातों को देखते क्या हम नैतिक रिनैसाँ की दिशा में इस सदी के अस्त होने से पूर्व कोई ठोस कदम नहीं उठा पायेंगे ? क्या हम इतिहास में इस सब को दर्ज होने देंगे ? क्या हम कालचक्र को रोक नहीं पायेंगे ? हमें चाहिये कि दीपक की लौ कम हो इससे पहले अपने चरित्र के दीये में निष्ठा और अप्रमत्तता की स्नेहधार छोड़े और अपनी खोयी जाती अस्मिता को नव-जीवन दें ।

इस बीच हमारा सामाजिक ढाँचा भी चरमगया है । धन-संपदा ने हम पर बेतरह छाना शुरू किया है । विवाह-मस्था की स्थिति काफी विगड़ो है । कई उदाहरण ऐसे सामने आये हैं, जिनमें हमारा सिर शर्म में झुक गया है । धन के लालच में हमने ऐसे कुछ कार्य किये हैं, जो जैनाचारोचित नहीं हैं । असल में स्त्री-शक्ति को जगाने की जगह हमने दवाने का प्रयत्न किया है । इस शक्ति का विशिष्ट उपयोग करने की जगह हमने इसे अन्य समाजों की ओर मोड़ दिया है । कई जैन महिलाएँ अन्यत्र काम कर रही हैं और जैन समाज उनकी प्रतिभा से वंचित है । इस तरह जैन समाज की पारिवारिक रमणीयता भी समाप्त होने को है । हम देख ही रहे हैं कि जैन गृहस्थ की जो छवि थी 'इमैज' थी वह लगभग ध्वस्त हो गयी है । जिस सादगी, समर्पण और त्याग के बलवत्ते हम दुनिया के सामने अपना मस्तक ऊँचा किये हुए थे, वे पता नहीं कहाँ लुप्त हो गये हैं ? हमें यत्न करना होगा कि जैन स्त्री-शक्ति मैदान में आये और रिनैसाँ की रीढ़ बने, आने वाली पीढ़ी की वागडोर वह अपने हाथ में ले, वह आगे आये और हमारी लुप्त होती अस्मिता को सहारा दे ।

शाकाहार की ओर भी हमें पूरा ध्यान देना होगा ताकि जनजीवन के तल पर हम अहिंसा की रक्षा कर सकें । आश्चर्य है आज जब कि पश्चिम के मूलक शाकाहार की महत्ता/उपयोगिता को पहचान रहे हैं, हमारी किशोर और युवा-पीढ़ी उसे गौरव के साथ महत्त्वहीन कर रही है । शाकाहार के मृत्यों को हमें सामाजिक पटल/स्तर पर जगाना चाहिये और ऐसा वातावरण बनाना चाहिये कि करुणा का शासन फिर एक बार लौट सके । इससे पारिस्थितिकी (ईकोलॉजी) को पुन-रुज्जीवन मिलेगा और प्रकृति का स्वलिप्त सन्तुलन संभाला जा सकेगा ।

सांस्कृतिक दृष्टि में भी इस सदी के साँझ तक पहुँचने से पूर्व हमें कुछ काम कर लेने चाहिये । सांस्कृतिक पुनर्जागरण (कल्चरल रिनैसाँ) की दृष्टि से हमें

सबसे पहले अपने इतिहास की परिशुद्धि करनी चाहिये। देखना चाहिये कि जैन धर्म/दर्शन को ले कर इतिहासवेत्ताओं ने कहाँ-कहाँ भूलें की हैं तदनन्तर जैन इतिहास के पुनर्लेखन की दिशा में कोई पुख्ता कदम उठाना चाहिये। अधिकांश कोशों, विश्वकोशों और इतिहास-ग्रन्थों में जैन धर्म की प्राचीनता को ले कर काफी कुछ भ्रामक छपा हुआ है, इसे हम हटायें/हटवायें। इतिहासवेत्ताओं के हाथ में उन सारी प्रामाणिकताओं को पहुँचाये जो उक्त तथ्यों को अकाट्य बनाती हैं। इस सदर्भ में हमारा ध्यान मोहन-जो-दड़ो की खुदाई में मिले अवशेषों की ओर जाता है। इन अवशेषों में जैनत्व के प्रामाणिक/परिपक्व संकेत मिले हैं। इन सारे प्रागैतिहासिक/पुरातात्विक तथ्यों का आकलन और व्याख्यान होना चाहिये ताकि इतिहासिक विवरणों को अधिक प्रामाणिक बनाया जा सके तथा चली आ रही भ्रान्तियों का उन्मूलन हो सके। इसके अलावा भी नयी खोजों से जो तथ्य प्राप्त हुए हैं, उन्हें भी पूरी सावधानी से आकलित करना चाहिये ताकि सम्पूर्ण जैन इतिहास का पुनर्लेखन संभव हो सके।

एक और क्षेत्र ऐसा है जिसकी ओर हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं है। जैन धर्म की शिक्षा की ओर हमारी कोई तवज्जह नहीं है। हमारे पुरखों ने तत्कालीन सन्दर्भों में जिस तरह जैन शिक्षा को मन्दिरों/स्थानों/उपाश्रयों में जमाया था, उसे हम अपनी आँखों के सामने लगातार उखड़ता देख रहे हैं। न तो हमारे पास अच्छे अध्यापक हैं और न ही अध्ययन के वैज्ञानिक/सुविकसित साधन/उपकरण जिनके माध्यम से हम सभी वय-समुदायों के लिए जैनधर्म-की-शिक्षा को मुहैया कर सकें। हम बुनियादी धार्मिक और आचरणिक मूल्यों पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, देखादेखी हमारा ध्यान विश्वविद्यालयीन स्तर की शिक्षा की ओर बार-बार गया है, किन्तु वहाँ भी न तो हमारे पास अच्छे साधन हैं, न पाठ्यग्रन्थ, ऐसी कोई समृद्ध लायब्रेरी भी नहीं है, जहाँ बैठ कर देश-विदेश के जिज्ञासु जैन धर्म/दर्शन का अध्ययन कर सकें। इस क्षेत्र में जो भी छिटपुट प्रयत्न हुए हैं वे इतने महत्वाकांक्षी और दीर्घावधिक हैं कि जल्दी ही उनका कोई फल सामने आयेगा इसकी संभावना नहीं है, अतः यह एक ऐसा मैदान है जिसमें हमें विज्ञान के आविष्कारों का भरपूर उपयोग करना चाहिये।

एक इलाका जैनाचार्यों द्वारा प्रतिपादित उन तथ्यों का है जो वैज्ञानिक तो हैं, किन्तु जिन्हें प्रयोगशाला में पुष्ट नहीं किया जा सका है। यह नहीं कि जैन समाज के पास अच्छे चिकित्सक, औषध-विज्ञानी, गणितज्ञ, भौतिकी-वेत्ता, रसायन-शास्त्रज्ञ, जीव-विज्ञानी और वनस्पति-शास्त्री नहीं हैं, है, किन्तु सब रूठ कर या तो विदेश चले गये हैं या भारतीय विश्वविद्यालयों में रोटी-रोजी से जा लगे हैं—समाज में उन्हें वह प्रतिष्ठा नहीं मिल सकी जिसके पात्र वे थे। क्या यह संभव नहीं है कि हम देश में एक ऐसी सर्वसाधन-संपन्न केन्द्रीय प्रयोगशाला स्थापित करें

जिसमें जैन समाज के शीर्षस्थ वैज्ञानिकों को पूरे सुविधा-साधन उपलब्ध कराये जाएं और फिर उन सारे तथ्यों को जो 'तत्त्वार्थसूत्र'-जैसे ग्रन्थों तथा उसकी टीकाओं में भरे पड़े हैं, पुष्ट किया जाए ? आहार और पेढ-पौधों/जीव-जन्तुओं को ले कर भी कई तथ्यों को पुष्ट करना जरूरी है। वनस्पति-जगत को ले कर जो जानकारीयाँ सामने आयी हैं, अभी तो जैनो के पास उनका व्यापक और परिपूर्ण सकलन ही नहीं है, पुष्टिकरण की पहल तो दूर की बात है। क्या हम वर्तमान शताब्दी के खतम होने और इक्कीसवीं सदी के आरम्भ होने से पहले ऐसा उल्लेखनीय कुछ कर पायेंगे जो हमारी अस्मिता की रक्षा कर सके।

(५)

आज जबकि हम इक्कीसवीं शताब्दी के प्रवेश-द्वार पर खड़े हैं, हमें चाहिये कि धर्मतन्त्र की स्पष्ट और बेलाग समीक्षा करें। धर्मतन्त्र के निर्मापक तत्त्व हैं—दर्शन, अध्यात्म, नीतिशास्त्र, चतुःस्र (समाज), व्यक्ति। हमें चाहिये कि हम इनमें से हर एक पर विचार करें और देखें कि विगत के सदस्र में इन सब के अनागत क्या हो सकते हैं—अन्य शब्दों में हम इस तथ्य की खोज-बीन करें कि इनका 'कल' क्या था और 'आगामी कल' क्या होगा ?

दर्शन किसी भी धर्म का बुनियादी ढाँचा बनाता है। धर्म और दर्शन का सदा से बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। इस दृष्टि से हमें दर्शन और धर्म के लगा-तार टूटते रिश्तों की फिक्र करनी चाहिये। दर्शन स्वयं में अत्यन्त शुष्क, उबारू, और नीरस अस्तित्व है, देखा जाए तो आम आदमी की उसमें कतई/कोई दिलचस्पी नहीं है, किन्तु निर्विवाद है कि यदि वह न हो तो धर्म का समग्र तन्त्र तार-तार बिखर जाएगा। दर्शन, हम जानते हैं, हमें वस्तु-स्वरूप के निकट ले जाता है, वस्तुतः उसी की पृष्ठभूमि पर हम पुष्टता, तर्कसंगत, और सम्यग्ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भारतीय धर्मों का विकास दार्शनिक जमीन पर ही हुआ है। जैनदर्शन के बिना, इसीलिए, हम जैनधर्म तक अपनी तर्कसंगत पहुँच नहीं बना सकते। दर्शन का दायित्व है कि वह वस्तु-स्वरूप को जानने में धर्म की पूरी-पूरी मदद करे।

धर्म के जिस इलाके में आम आदमी की रुचि है, वह है क्रियाकाण्ड, तन्त्र मन्त्र, पूजा-पाठ इत्यादि। इन सबकी पृष्ठभूमि पर हृदयतत्त्व काम करता है। दर्शन का आधार वृद्धि और तर्क है, क्रियाकाण्ड का भय, भक्ति, भावना, और मर्यादा है। जरूरी है कि इस क्षण जबकि हम अन्तरिक्ष में नगर डालने (स्पेस कॉलोनीज) पर विचार कर रहे हैं, क्रियाकाण्ड के संपूर्ण ढाँचे का सावधान विश्लेषण किया जाए और उसकी उपयोगिता की निष्पक्ष छानबीन की जाए। प्रश्न उठेगा कि जोखिम के इस काम को करे कौन ? विल्ली के गले में कौन चूहा-नेता घटी बाँधे ? यह अपरिहार्य है और यदि हमने समय के इस बिन्दु पर इसे नहीं किया तो

स्वयं सारे सूत्र अपने हाथ में ले लेगा और उभर आये/उभरते आ रहे तमाम अन्तर्विरोधों को समायोजित कर देगा । समय का काम ही यह है कि वह व्यर्थताओं को उनकी पराकाष्ठा तक ले जाए और किसी क्षण शिखर-पर से नीचे की ओर धकेल दे, अतः क्रियाकाण्ड से सबद्ध सारी व्यर्थताओं की हमें कड़ी/सूक्ष्म जाँच-परख करनी चाहिये और उसके निर्मल/अध्यात्म-सगत रूप को प्रकट करना चाहिये ।

इसी तरह चतुःस्र (अनुयायिवर्ग) के स्वरूप और उसके कर्तव्यों, उमके दायित्वों पर भी हमें समय-रहते गहराई से विचार कर लेना चाहिये । चतुःस्र सब जानते हैं चार इकाइयों का एक सुसगत समूह है, ये हैं श्रमण, श्रमणी, श्रावक, श्राविका । साधु कैसा हो, साध्वी कैसी हो, श्रावक कैसा हो, श्राविका कैसी हो — इत्यादि पर जैनागम में तफसीलवार विचार हुआ है, तथापि इनके स्वरूप और इनसे सन्धित वर्णनों का अध्ययन करते समय हमें तत्कालीन सदर्थों की अनदेखी नहीं करनी चाहिये । विश्लेषण की प्रक्रिया में हमें देख लेना होगा कि कल, आज, और आने वाले कल के सदर्थ क्या थे/क्या हैं/क्या होंगे ? इन तीनों पर ध्यान दिये बगैर यदि आँख मूंद कर हमने कोई काम किया, या फैसला लिया तो वक्त हमारी इस भूल को कभी मुआफ नहीं करेगा ।

साधु-साध्वी/श्रावक-श्राविका के नवागत सदर्थों की सजग छानबीन/समीक्षा करते हुए हमें उनकी भूमिकाओं के निर्धारण का काम भी पूरी तात्कालिकता में कर डालना चाहिये । यह एक ऐसी चुनौती है, जिसे समुचित उत्तर देने के लिए हमें अविलम्ब अपनी कमर कस लेनी चाहिये ।

समाज और धर्म को अलग-अलग देखना संभव नहीं है । ये दोनों काफी घनिष्ठता में सबद्ध रहे हैं । इतिहास गवाही है कि धर्म ने समाज और समाज ने धर्म के मैदानी रूप को सदैव नियन्त्रित और प्रभावित किया है, किन्तु आज स्थिति यह है कि धर्म ने नियन्त्रकता खो दी है और समाज के बहुत सारे ऐसे तत्त्व जो अनैतिक/अनचाहे हैं धर्म को नियन्त्रण में लिये हुए हैं — नेते जा रहे हैं । एक समाजशास्त्री की दृष्टि से हमें बीसवीं सदी में हुए इस बदलाव की मावधान समीक्षा करनी चाहिये और देखना चाहिये — तय भी करना चाहिये — कि आने वाली सदी में धर्म और समाज के क्या रिश्ते होंगे ?

धर्म को, फिर चाहे वह जो हो, इस क्षण कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है । सब में पहली चुनौती भौतिकताओं की वदत में उत्पन्न निर्जीव/सवेदनशून्य यान्त्रिकता की है । व्यक्ति का जीवन क्रमशः यन्त्रों के नियन्त्रण में चला जा रहा है । वैज्ञानिकों का अनुमान है (काम शुरू भी हो गया है) कि इक्कीसवीं सदी का समाज कागज-स्याही-विहीन समाज (पेपरलेस सोसायटी) होगा । मनुष्य को कागज की जरूरत नहीं होगी । गणकों की मेमरी और टीवी के पर्दे उसकी

तमाम ज़रतों को पूरा कर देंगे । हमारे वेष्टन में लिपटे शास्त्र और मजिद/खूबसूरत ग्रन्थ व्यर्थ हो जाएँगे । हम सब जानते हैं कि मद्रण की दृष्टि में पश्चिम के मूलक लेटरप्रेस-के-ढाँचे को छोड़ फोटो-टाइप-मेटिंग की प्रक्रिया और मानसिकता में आ चुके हैं । वहाँ मद्रण-प्रविधि का बहुत गतिपूर्ण विकास हुआ है । इस तरह मैकेनाइजेशन शास्त्रों की शक्ल ही बदल देगा । हमारा दैनंदिन धार्मिक जीवन भी लगातार मशीनीकरण की ओर झुकता जाएगा ।

यन्त्रीकरण जहाँ एक ओर समाज के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है, वहीं हमारी ओर वह हानिकर भी साबित हुआ है । मनुष्य के सुविधाभोगी हो जाने के कारण उसमें प्रमाद बढ़े हैं, निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं । जिसे हम माधना, या तप कहते हैं, संभव है मशीनों के कारण उसके स्वरूप में भी कोई बदलाव आये । यह तो निश्चित ही है कि हमारे सरस्वती-भाण्डारों का परम्परित ढाँचा अब बदल जाएगा, हमें उसे बदल डालने की मानसिकता भी अब बना लेनी होगी (बना लेनी चाहिये) । जिस तरह आज से कुछ दशक पहले हस्तलिखित शास्त्रों की प्रामाणिकता और पावनता बनी हुई थी, कुछ वर्षों बाद छपी हुई किताबें भी उन्नी स्थिति में आ जाएँगी । इक्कीसवीं सदी में इस स्थिति में और-और अप्रत्याशित परिवर्तन भी हो सकते हैं । लोग अखबार भी अब टीवी के पर्दे पर पढ़ने लगे हैं । टीवी-अखबार अस्तित्व में आ गया है । हमें टीवी-शास्त्र के लिए तैयार हो जाना चाहिये ।

इस बढ़ती हुई यान्त्रिकता का सब में बड़ा कुप्रभाव होगा, बढ़ती हुई औपचारिकता । हम देखेंगे कि आत्मीयता लगातार घटती जाएगी और मनुष्य-के-मनुष्य-से-संबन्ध सिर्फ औपचारिक रह जाएँगे (इस संदर्भ में 'सम्यक्त्व' के 'वात्सल्य' अंग पर विचार करें) । मानवीय संबन्ध काफी बड़ ख़तरे में पड़ जाएँगे, इस दृष्टि में समाज को तमाम गार्हस्थ्यक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक संबन्धों को पुनः परिभाषित करना होगा । जैन समाज भी इस चुनौती से बच नहीं पायेगा । साधु-साध्वी/श्रावक-श्राविका के बीच के रिश्तों की इबारतें फिर से देने का दावा निरन्तर बढ़ेगा । आदमी की जिन्दगी बेहद औपचारिक (फॉर्मल) हो जाएगी । जीवन के ललित-नैतिक मूल्यों को कई अप्रत्याशित चुनौतियों से टकराना होगा ।

एक चुनौती बढ़ते हुए मासाहार की होगी । जहाँ पश्चिम के देश कई कारणों से मासाहार से बचने की कोशिश करने लगे हैं, वहीं भारतीय समाज साम्प्रतिक उत्तेजना में मासाहार को गले लगा रहा है । भारत में मास-अंडे-मछलियों की खेती होने लगी है । यह पश्चिम की नकल है । बढ़ेगी । यह एक ऐसी चुनौती है जिसका तुरन्त और सावधान मकाबला न करने पर हमारा बुनियादी ढाँचा ढह जाएगा । यदि कहा जाए कि उसने ढहना शुरू

दिया है, तो गृह अत्युक्ति नहीं होगी। विज्ञान के आहार-सबन्धी निष्कर्षों का लाभ ले कर जैन समाज को खानपान की इस धिनीनी चुनौती का जम कर मुकाबला करना चाहिये।

कहा जाता है कि मधुमेह (डायबीटीज) का इन्सुलीन के अलावा अन्य कोई उपचार नहीं है, उस इन्सुलीन के अलावा जिसे एक पॉड तैयार करने में १० हजार सूअरों की जानें जाती हैं। इन्सुलीन सूअर के अग्न्याशय (पैंक्रियाज) में स्थित ग्रन्थियों में से प्राप्त किया जाता है, किन्तु जयपुर विश्वविद्यालय की पादप-शरीर-विज्ञान और जैव रसायन-शाला की डॉ. पुष्पा और उनके सहयोगियों ने करंट के अर्क से मधुमेह की औषधि तैयार की है, जिसे 'पोलिपेप्टाइड-पी' नाम दिया गया है। डॉ. खन्ना का विश्वास है कि आगे चल कर करेला मधुमेह की तमाम औषधियों का अचूक स्रोत बन जाएगा।

इसी तरह राजकोट के नौतमलाल सी तेजपाल ने दावा किया है कि पान-वेली के इस्तेमाल से पेक्रियाज सक्रिय हो जाता है और आवश्यक मात्रा में इन्सुलीन पैदा करने लगता है। इस किस्म के प्रयोगों द्वारा कई हिंसक/मासाहारी स्थितियों से बचा जा सकता है। क्या हम इस तरह के प्रयोगों के लिए कोई केन्द्रीय प्रयोगशाला स्थापित करने की स्थिति में नहीं हैं? न सही, इतना तो कम-से-कम कर ही सकते हैं कि एक ऐसा केन्द्रीय सूचना अभिकरण बनायें जो शाकाहारी प्रयोगों की सफलताओं का प्रचार-प्रसार करे। जैनधर्म का मूल आधार है अहिंसा, अतः हमें मासाहार की चुनौतियों का सामना चिकित्सा, व्यापार, खानपान, श्रृंगार-प्रसाधन, रोजमर्रा के काम में आने वाली वस्तुओं, तथा सीधे मासाहार के उपयोग से होने वाली हानियों को सामने ला-रख कर करना चाहिये।

शिक्षा का इलाका भी चुनौतियों से खाली नहीं है। जैनधर्म की शिक्षा को तो बाला-ए-ताक रखिये, जहाँ आगामी जैन पीढ़ी लौकिक शिक्षा प्राप्त करती है, उन संस्थानों और अभिकरणों, उन पाठ्यक्रमों और उनसे सबन्धित अध्यापन-शैलियों की भी खुली समीक्षा हमें करनी चाहिये। गृह-विज्ञान का क्षेत्र हमारी आगामी पीढ़ी के लिए एक गम्भीर चुनौती है। मध्यप्रदेश के माध्यमिक शिक्षा-मण्डल ने इन्दौर की एक शिक्षा-संस्था को गृह-विज्ञान के लिए इस वजह से मान्य नहीं किया चूँकि उसने मासाहार की स्थिति को स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है। शाकाहारी मानसिकता के सम्मुख इस तरह की गम्भीर चुनौतियाँ चारों ओर हैं, जिनका डट कर मुकाबला किया जाना चाहिये। नगर के बीचोबीच चल रहे अवैध कत्लखानों तथा मासाहार की दुकानों का चलना स्वयं-में एक बड़ी चुनौती है। अखबारों और अन्य प्रचार-माध्यमों से, जो शाकाहारियों के कर से भी चलाये जाते हैं, मासाहार की पीठ इस तरह थपथपाना शाकाहारी मानस के लिए दुस्तह है। भारत एक शाकाहार-बहुल मुल्क है, अतः उसकी मानसिकता

का ध्यान रख कर ही सरकारों का और सार्वजनिक सस्थानों को कोई कदम उठाना चाहिये। जैनो का तो सारा ढाँचा अहिंसा यानी शाकाहार पर खड़ा है, अतः सारा काम छोड़ कर हमें इक्कीसवीं सदी के प्रवेश-द्वार पर मँडरा रहे इस खतरे का सामना करना चाहिये। देखना यह है कि इक्कीसवीं सदी के आरम्भिक दशकों में शाकाहार और मासाहार के बीच होने वाली रस्सा-कशी में विजयी कौन होता है ?

मामने खड़ी, या आने वाली पीढ़ी की तर्कशक्ति का मुकाबला भी धर्म को करना पड़ेगा। अब यह मुश्किल ही होगा कि उदीयमान पीढ़ी को आज्ञा-के-लहजे में हम धर्म के परम्परागत रूप को अंगीकार कराये। हमें अब बड़ा मावधानी से धर्म को तर्क-की-धरती पर पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा करना होगा, धर्म के समूचे ढाँचे को तर्कसम्मत बनाना होगा ताकि हमारी समकालीन/आगामी पीढ़ी उसे हँसते-हँसाते बिना किसी विरोध के स्वीकार कर ले। विज्ञान का जिस गति में विकास हुआ है, उसे देखते हमें धर्मशास्त्र की विगत तर्कमत्ता को पुनरुज्जीवित करना होगा, अर्थात् अगले कुछ दशकों में हमारी यह कोशिश होगी (होनी चाहिये) कि जैनधर्म के तर्क-वैभव को हम नव्यतम भाषाशैली में गणित, विज्ञान और विकसित तकनीक के समर्थन के साथ प्रस्तुत करें।

एक चूनाती जैनो के प्रामाणिक और अविचल बने रहने की है। विगत दशकों में हमने अपनी प्रामाणिकता को काफी क्षत-विध्न किया है। इस दृष्टि से हम एक औसत आदमी के स्तर में भी नीचे आ गये हैं। अपने व्यवहार-व्यवसाय और आजीविकोपार्जन में तो हमने विवेक को लगभग तिलाजलि ही दे दी है, और मान लिया है कि घर-मंदिर-दुकान तीनों अलग-अलग अस्तित्व हैं, अतः हम घर में कुछ, मंदिर में कुछ, दुकान-दफ्तर में कुछ और ही हैं। हमें इस दुई को दूर करना होगा, क्योंकि मात्र तर्कसंगत हो कर ही हम धर्म-की-इमारत को टिकाये नहीं रख सकेंगे, हमें अपने चरित्र-की-इमारत को भी एक मजबूत नींव देनी होगी, यानी प्रामाणिकता, जिसे हम गँवा चुके हैं, को लौटाना होगा। यह काम यदि हम इक्कीसवीं सदी के आरम्भ से पूर्व ही सपन्न कर लेते हैं तो फिर हमें अपने अस्तित्व की कोई खान फिक्र नहीं करनी चाहिये। याद रहे, अपनी प्रामाणिकता के कारण ही अब तक हम शेष रहे हैं, अन्यथा कभी के मिट चुके होते। महान्मा गाँधी-जैसे अत्याधुनिक व्यक्ति के शब्दों में हमें माध्य-साधन की निर्मलता पर भरपूर तवज्जह देनी चाहिये।

खेद है हम अपने प्राचीन गौरव को दिनोदिन भूलने जा रहे हैं। ताज्जुब यह है कि हम खुद नहीं जानते कि जैनधर्म कितना पुराना है और किन-किन क्षेत्रों में उसका क्या-क्या योगदान है ? जो लोग इसे वेदकालीन कहते हैं, उनकी बात को हम सिर झुका कर मानते जा रहे हैं। विश्वकोशों और इतिहासिक दस्तावेजों में जैनधर्म की प्राचीनता को ले कर कई भ्रान्तियाँ बनी हुई हैं, कदाचित् यह बहुत

कम लोग जानते हैं कि जैनधर्म ईसा से पाँच हजार वर्ष पुराना है। वेद ईसा-पूर्व तीन हजार के माने जाते हैं। मोहन-जो-दड़ो की खुदाई में जो सामग्री प्राप्त हुई है उसमें जैनो की प्राचीनता स्पष्टतया प्रमाणित होती है, अतः ऐसे सारे तथ्यों को, जो इतिहास, पुरातत्त्व, कला, विज्ञान आदि से जुड़े हुए हैं, हमें दुनिया के मामले लाना चाहिये, मरिफत इन्हें लाना ही नही चाहिये अपितु इनकी गौरव-गरिमा का अहसास भी करना चाहिये। हमारे पाठ्यक्रमों में — फिलहाल घरेलू ही — ताजा गोज़ से प्राप्त तथ्यों का समावेश होना चाहिये। इस कार्य के लिए भी एक अभि-करण को निरन्तर सक्रिय रखने की जिम्मेदारी में हम वरी नही हो सकते।

विज्ञान और धर्म — विशेषतः जैनधर्म के, मबन्धों को निर्धारित करने का काम, आने वाले वर्षों में हमें पूरी मुस्तैदी से कर डालना चाहिये। परमाणु-सिद्धान्त को ही हम लें। जो बात हम हजारों वर्षों में कहते आ रहे हैं, वह वैज्ञानिकों के ध्यान में अब आ रही है। वैज्ञानिकों ने 'समय' (टाइम) की जो इबारतें दी हैं उनकी तुलना जैन परिभाषाओं में हम करें। खोजा गया है कि 'सीजियम-१३३ परमाणु' की आधारभूत अवस्था में उसके अतिमूक्ष्म (हाइपर फाइन) स्तरों में होने वाले ९,१९,०६,३१,७७० (नौ अरब उन्नीस करोड़ छब्बीस लाख इकतीस हजार सात सौ सत्तर) विकिरणों की अवधि एक मकड के बराबर होती है। इस तरह सेकंड को परिभाषित करने का यत्न किया गया है। जैनाचार्यों ने 'समय' को परिभाषित करते हुए लिखा है 'अतिशय सूक्ष्म क्रिया में सयुक्त और सबसे जघन्य गति में परिणत परमाणु का जो अपने अवगाहन-क्षेत्र के लांघने का काल है उसका नाम समय है'। इसी तरह 'जिस आकाश प्रदेश में परमाणु स्थित है उसके लांघने में उसे जितना काल लगता है उतने मात्र काल को समय कहते हैं। वह विभाग से रहित है।'।

ऐसे मकडों क्षेत्र और तथ्य हैं, जिन्हें विज्ञान-के-तल पर प्रवर्तित/प्रतिपादित करने की आवश्यकता है। वनस्पति-मे-प्राण होने के तथ्य को डॉ जगदीशचन्द्र बसु ने आज से लगभग पौन सदी पूर्व दुनिया के मामले सप्रमाण रख दिया है। जैनधर्म तो इस तथ्य को हजारों वर्षों से मानता चला आ रहा है। इन/ऐसे प्रमाणों द्वारा ही हम जैनधर्म के आध्यात्मिक निष्कर्षों की पुष्टि कर सकते हैं।

इस तरह जरूरी हुआ है इस क्षण, कि हम आने वाली सदी के लिए अपने अस्तित्व को मात्र अस्तित्व ही न रहने दे, वरन व्यक्तित्व में भी रूपान्तरित करें।

□□

तर्क की कसौटी पर यह बहुत स्पष्ट है कि कोई भी वाद की स्थिति अपनी पूर्ववर्ती स्थिति का परिणाम होती है।

जो वस्तु या स्थिति किसी वस्तु या स्थिति का स्थान ग्रहण करती है, वह स्वतन्त्र कुछ नहीं होती वरन् अपनी पूर्वस्थितियों का महायोग होती है।

वह धर्म जो भगवान् ऋषभ जिन द्वारा प्रवर्तित हुआ, इसी प्रक्रिया में बहा चला आ रहा है।

नहीं कहा जा सकता यह कि जैनधर्म की जो अस्मिता/स्वरूप भगवान् ऋषभ जिन के समय था वही तीर्थंकर अजित जिन के समय में था और, वही भगवान् पार्श्व जिन के युग में यथावत् बना रहा।

यह कहना भी कठिन ही होगा कि भगवान् पार्श्व जिन के युग का जैन धर्म भगवान् महावीर के समकालीन जैनधर्म की शत-प्रतिशत प्रतिकृति था।

वक्त तमाम चेहरे बदल देता है। मौलिकताएँ/वुनियादें बनो रहती हैं, किन्तु आच्छद बदल जाते हैं।

विक्रम की प्रक्रिया बहुत प्रखर और अचूक होती है, उसे चुनौती देना बहुत मुश्किल होता है।

विकास की इस निर्मम प्रक्रिया के भी दो रूप सामने आते हैं। विकास एक वह जिस पर प्रकृति का नियन्त्रण होता है, विकास एक वह जो मनुष्य की वृद्धि करती है। वह प्रकृति के रहस्यों पर से पर्दा उठाती है और मनुष्य की सुख-सुविधाओं के अनुरूप इन रहस्यपूर्ण शक्तियों का उपयोग करती है। यद्यपि कई बार इसमें प्रकृति का सतुलन गड़बड़ाता है तथापि स्थितियाँ बदलती हैं और तदनुसार कुछ सकट, कुछ वरदान सामने आते हैं।

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जैसे-जैसे समय बीतता गया उसके समाज की बनावट जटिल होती गयी। अर्थ, राज्य, परम्परा और परस्पर-संबन्ध उलझते गये और उनकी नयी कसौटियाँ उभरती गयी। इन स्थितियों ने मनुष्य को बाहर से, भीतर से बदला, इसीलिए आज वह नहीं है, जो भगवान् महावीर के युग में था। उसकी चिन्तन-प्रक्रिया पर भी इन सामाजिक परिवर्तनों का प्रभाव हुआ है। उसकी फजा में विज्ञान के नये रोशनदान भी खुले हैं। विज्ञान की सभी शाखाओं ने उसके समाज की बनावट को प्रभावित किया है। इन शाखाओं ने उसके परम्परित चिन्तन और उसकी परम्परित

धारणाओं को चुनौती दी है, फलतः उसकी सामाजिक मर्यादाएँ टूटी हैं और उसे नये मूल्यों की स्थापना के लिए तैयार होना पड़ा है।

जहाँ एक ओर उसके द्वारा निर्मित सामाजिक कृत्रिमताएँ टूटने को हुई हैं, वहीं दूसरी ओर विज्ञान के प्रभाव ने उसके भीतर बैठी तृष्णाओं और वाञ्छाओं को नवतरुणाई दी है। विज्ञान ने जहाँ एक ओर सुख-सुविधाएँ प्रदान की हैं, वहीं दूसरी ओर उसने मनुष्य के भीतर जागरूक आध्यात्मिकता को सघन नुकसान पहुँचाया है।

धर्म अपना चेहरा एकदम कभी नहीं बदलता, बदलता वह है, किन्तु आकस्मिक वहाँ कुछ नहीं होता। वेशक जैनधर्म की मुखछवि भी बदली है। जैनधर्म का चेहरा आज वह नहीं है जो कभी भगवान् महावीर के ज़माने में था। वह बदल गया है। उसके सिद्धान्त और आचार में एक चौड़ी दरार पड़ गयी है। इस दरार के बनने से कई उलझनें खड़ी हो गयी हैं। पजर हमारे सामने पुराना है, किन्तु उसकी धड़कनों की लय बदलने लगी है।

आचार-सहिताएँ नयी परिस्थितियों के बीच नये सिरे से परिभाषित होने के लिए गर्दन उठाये खड़ी हैं। स्थितियाँ बदलेंगी — बदलती है — अतः हमें ऐसी मानसिक तैयारी रखनी चाहिये कि इन बदलती हुई स्थितियों में अपने बुनियादी उसूलों को तो बनाये रखे, किन्तु जिन परिवर्तनों ने हमारे दरवाजे खटखटा दिये हैं उनकी अनदेखी न करें। यदि वे उपयोगी हैं, तो उनका स्वागत करें और नवागत परिवर्तनों के लिए स्वागत-द्वार बनाये।

तय है कि आने वाली सदी के आरम्भिक सिरे पर पहुँचते-पहुँचते हमारे सम्मुख कई नयी स्थितियाँ बनेंगी।

समाज, उसके अवयव, श्रावक, साधु, मन्दिर, उपाश्रय, शास्त्र, खान-पान, रहन-सहन, औषधियाँ, धर्म, दर्शन, भाषा, सड़कें, यातायात और सवहन के साधन, यात्राओं के तौर-तरीके, मार्ग की व्यवस्थाएँ इत्यादि काफी बदलेंगे (बदल चुके हैं)। यदि इस शताब्दी के आरम्भ में कोई महावीरकालीन श्रमण/श्रावक आ खड़ा हो तो उसे काफी अटपटा लगेगा। उसे आश्चर्य होगा कि साधुओं ने अपने जीवन में उन सब वस्तुओं को क्रमशः प्रवेश दे दिया है, जिन्हें किसी वक्त अपावन और अस्पृश्य माना जाता था। हाथ लिखे शास्त्र किसी समय प्रामाणिक और पवित्र माने जाते थे, किन्तु अब उनके प्रति हमारा नज़रिया काफी बदल गया है। अब तो यह देख पाना ही कठिन हो गया है कि हम धर्म-शास्त्रों के लिए कौन-सी मुद्रण, या जिल्दबन्दी-विधि अपना रहे हैं? विवेक का कहीं-कोई प्रश्न ही नहीं है।

कोई इमारत यदि बन रही है तो उसमें कौन-सी सामग्री प्रयुक्त होगी/ हो रही है इसकी जाँच-पड़ताल का अवकाश हमारे पास नहीं है (परस्पर जूझने का है)। साधु हो या श्रावक अब पवित्रता और प्रमाणिकता की उन धारणाओं को वह भुला चुका है, जिन्हें वह कभी प्राणपण से निभाया करता था।

हम जानते हैं कि एक ऐसा समाज हमारे समाने आज आ खड़ा हुआ है, जिसमें कागज का उपभोग लगातार घटता जा रहा है। आगे के दशकों में 'लिखने' की जरूरत शायद नहीं होगी। बोला हुआ शब्द कम्प्यूटर की स्मृति में चला जाएगा और माँगने पर वह तुरन्त परोस दिया जाएगा। जिसे हम प्रमाद कहते हैं, उसे भी पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता हम महसूस करेंगे। कम्प्यूटर (संगणक) के जिम्मे ध्रमण/श्रावक दोनों बहुत सारे दायित्व छोड़ देंगे।

'आहार' और 'गोचरी' की स्थिति क्या होगी आगामी कल, इन पर भी हमें शान्तिपूर्वक विचार कर लेना होगा। पूजा-उपासनाएँ बहुत आसानी से 'रोबोट' के जिम्मे की जा सकेंगी। पुराने पुजारी/पण्डित में और 'रोबोट पण्डित' में कोई खाम फर्क नहीं दिखायी देगा वरन् 'रोबोट पण्डित' अधिक कुशलता और होशियारी से पूजा-उपासनाएँ निवृत्त कर सकेगा। निश्चय ही हम बहुत सारे धार्मिक कर्तव्य-कर्म रोबोट के जिम्मे कर सकेंगे।

विश्व के ठंडे-ठंडे नगरों में जब कृत्रिम सूर्य लगाये जाएँगे तब एक नयी समस्या उत्पन्न होगी। ये सूर्य दिनकर की तरह ही समर्य और दीप्तिमन्त होंगे तथा इन्हें आकाश में ३-४ किलोमीटर की ऊँचाई पर स्थित कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में हमारी रात्रि-भोजन की धारणा का क्या होगा? ऐसी कई उलझनें खड़ी होंगी, जिनसे निवृत्ति के लिए हमें तत्संग होने की आवश्यकता होगी।

समाज की बुनावट काफी बदल जाएगी। रुढ़ ढंग हम भारतीय ढाँचे में सोचते रहे हैं, किन्तु अब वैश्विक (ग्लोबल) / अन्तर्राष्ट्रीय (क्वॉन्टिक) ढाँचे में सोचने पर विवश होंगे। अन्तरिक्ष में जो क्रांतियाँ डाली जाएँगी उनमें जैन भी जाएँगे/बसेंगे।

और आने वाली सदी में जब आकाश में काफी फासले पर जाना/उड़ना, ठहरना संभव हो जाएगा तब हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक, धार्मिक और नैतिक रिश्ते का क्या होगा ?

आज जब मूल्यगत परिवर्तनों से हमारे तमाम रिश्ते प्रभावित हुए हैं, तब आने वाली सदी में होने वाले वैज्ञानिक परिवर्तनों का प्रभाव उन पर न हो यह कैसे संभव है ? अतः हमें सहज ही और तुरन्त ही इन बदलते संबंधों पर पुनर्विचार के लिए तैयार हो जाना होगा ।

इक्कीसवीं शताब्दी के आरम्भ का श्रावक कैसा होगा, इसका अन्दाज़ हम इस तथ्य से ही लगा सकेंगे कि १९०१ में जो श्रावक था वह १९५० में कैसा था और जो श्रावक या श्रमण १९५१ में था उसकी स्थिति १९८९ में क्या है ?

बहुत स्पष्ट है कि इस त्रिव श्रावक/श्रमण का चेहरा काफी बदला है ।

१९०१ का श्रावक अन्धविश्वासों और रूढ़ियों में डूबा कोई धर्मभीरु व्यक्ति था, किन्तु १९५० के उसके संस्करण को विज्ञान/समाज के परिवर्तनों ने काफी प्रभावित किया है । आज वह इतना आग्रही/भीरु नहीं है, जितना पहले कभी था । अनाग्रही होने के कारण उसके खान-पान और रहन-सहन में काफी लचीलापन आ गया है; सहज ही जिसमें कुछ बुरा है, कुछ खरा है ।

१९८९ तक आते-आते वह एक नववैश्विकता से जुड़ गया है और बदकिस्मती से वह अपनी बुनियाद से लगातार कटता गया है । जो धार्मिकता उसे विरासत में मिली थी वह अब एक कोरमकोर औपचारिकता के रूप में बच रही है, शेष कुछ नहीं है । धर्म को ले कर अब वह काफी औपचारिक और व्यवहार-कुशल हो गया है । धर्म में वह कर्मकाण्ड (रिच्युअल्स) से इसलिए जुड़ता जा रहा है चूंकि उसके पास धर्म की मौलिकताओं को जानने/समझने के साधन-स्रोत कम हो गये हैं । वस्तुतः यदि धर्म को मनुष्य और उसकी चिन्तन-प्रक्रिया से जुड़ा हम रखना चाहते हैं तो यह बहुत ज़रूरी है कि हम उसे नये साधनों में संयोजित/समायोजित करें और जो पुराने साधन नितान्त जीर्ण-शीर्ण हो गये हैं उन्हें रद्द करें । निर्विवाद है कि 'नव-श्रावक' को आधुनिकतम 'साधन-सुविधाओं' के बीच धर्म के साथ जोड़ने का तर्कसंगत प्रयत्न हमें करना चाहिये । यह तभी संभव होगा, जब हम उपस्थित परिस्थितियों को समझने का सतुलित प्रयास करेंगे और तदनुसार अपनी दिशा स्पष्ट करेंगे ।

इक्कीसवीं सदी में साधु का क्या होगा ? उसकी परम्परागत चर्या का क्या होगा ? क्या हमारा यह निष्कर्ष ठीक नहीं है कि जैन मुनि/साधु की चर्या

मे/आचार-सहिता मे आधुनिक साधन-सुविधाओ की छाया मे अनजाने काफी परिवर्तन हो गये हैं? बिजली, पखे, औषध, यातायात के साधन, कैस्सेट्स, मुद्रण, वस्त्र, प्लास्टिक-निर्मित सामग्री इत्यादि ने मुनि-जीवन में घुसपैठ की और वे कामयाब हुए हैं। उनके रहन-सहन/पठन-पाठन के साधनो पर भी आधुनिकता का प्रभाव हुआ है। सुमरनी के मनके बदल गये हैं।

क्या हमारा यह निष्कर्ष गलत है कि पुराकालीन साधु और आज के साधु के चेहरे मे एक उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है? क्या 'नवमूलाचार' या 'नवदश-वैकालिक' की जरूरत आज हम/हमारा सुपूज्य साधुवर्ग महसूस नहीं कर रहा है? कई साधुओ ने तो अपने वर्ग-समूह की सुविधा के लिए आचार-सहिता मे खुद-ब-खुद परिवर्तन कर लिये हैं, फिर कोई कारण नहीं है कि हम सपूर्ण आचार-सहिता को मिल-बैठ कर जैनधर्म के मूल सिद्धान्तो की लय मे नये सिरे न फेंक लें।

अभी तक जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें हम स्वयम्भू परिवर्तनो की सज्ञा दे सकते हैं, किन्तु क्या अब हम अपनी सहजमति का उपयोग करते हुए एक व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर ऐसे परिवर्तनो को अंगीकार नहीं कर सकते जो हमे कालजयी बनाते हो?

तय है कि जो औद्योगिक उत्पादन हमारे सामने आ रहे हैं, हम उनका उपयोग निसकोच कर रहे हैं। कौन पूछ रहा है आज कि जिस प्लास्टिक का इस्तेमाल हम अपने शास्त्र या अन्य उपकरणो के निमित्त कर रहे हैं उसके उत्पादन मे कितनी हिंसा होती है? उसके मलबे से ज़मीन वजड हो जाती है और लाखो-लाख मछलियाँ तडप-तडप कर अपनी साँस तोड देती है। हज़ारो-हज़ार सूक्ष्म जीव अपनी जीवन-लीला समाप्त कर देते हैं।

तय है, जो सामग्री हम बड़े पैमाने पर संचालित उद्योगो स प्राप्त करेंगे, उनमे प्रत्यक्ष-परोक्ष हिंसाएँ होगी। सीमेंट के उत्पादन मे हिंसा-अहिंसा का विवेक कौन रख पायेगा? मदिरो और स्थानको के निर्माण मे अब यह बिल्कुल आवश्यक नहीं रह गया है कि हिंसा-अहिंसा के विवेक को ध्यान मे रखा जाए। धर्मग्रन्थो के मुद्रण मे और साधु जिन वस्त्रो को धारण करते हैं उनमे भी कहाँ, कौन से विवेक को ध्यान मे रखा जाता है? आज जो वस्त्र मिलो से बन कर आते हैं क्या उन पर हिंसा/शोषण के दाग नहीं रहते? क्या खादी का उपयोग आज सम्भव है? क्या साधुवर्ग अपने लिए खादी का उत्पादन नहीं कर सकता? दवाइयाँ - एलोपैथी की - कैसे बनती हैं, इसे अलग से बताने की आवश्यकता शायद नहीं है, हम पूछते हैं कि क्या ए००० आवश्यक-साधु वहाँ कोई विवेक न न — ३०

मनुष्य अपनी उम्र के एक तिहाई भाग को नींद में काट देता है; किन्तु यदि क्षति-ग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत नींद के अलावा किसी और स्थिति में की जा सके तो उसका यह तिहाई वक्त या इसका कोई भाग बचाया जा सकता है। यदि इस हिस्से का उपयोग वह अधिक काम करने में करता है तो निश्चय ही यह माना जाएगा कि उसकी उम्र में वृद्धि हुई है। यदि आज कोई व्यक्ति दो सौ वर्षों का काम ७० वर्षों में संपन्न कर लेता हो तो यद्यपि उसकी पार्थिव उम्र ७० वर्ष होगी किन्तु, विचार की दुनिया में उसे २०० वर्ष माना जाएगा। जो आदमी ७० वर्ष जी कर आस्रव-बन्ध कर रहा था वही आदमी यदि अधिक धूमता या जागता है या काम करता है तो जो आस्रव-बन्ध दो सौ वर्षों में करता था, उतना/सब वह ७० वर्षों में ही कर लेगा। निर्जरा पर भी सभवतया यही स्थिति लागू होगी। वस्तुतः सदर्भ जितने बढ़ेंगे, जटिलताएँ भी उतनी ही बढ़ जाएँगी, हमें इसी रफ्तार से अधिक प्रखर और सामयिक होने की आवश्यकता होगी।

क्या हम आने वाली शताब्दी में इन सारी स्थितियों पर विचार करने के बाद ही पाँव रखना पसंद नहीं करेंगे, या फिर समय जिस तरह हमें विवश करेगा लगातार वैसा करते चले जाएँगे ? □□

यह किताब

यह किताब 'तीर्थकर' के नवम्बर १९८५ से अप्रैल १९८६ तक के अको मे प्रकाशित मेरे ५ अग्रलेखों तथा 'जीत अभिनन्दन ग्रन्थ' (ब्यावर १९८६) मे सम्मिलित एक लेख इस तरह कुल ६ लेखों का एक सक्षिप्त सकलन है।

प्रयत्न है कि इन लेखों मे-से अखिल जैन समाज को नवागत सामाजिक, साम्प्रतिक, धार्मिक, नैतिक, और वैज्ञानिक सदर्थों से परिचित कराया जाए ताकि वह दबे पाँव चले आ रहे परिवर्तनों से अपरिचित न रहे और ठीक-से-जाने कि गत शताब्दियों मे धर्माचार को परिवर्तित सदर्थों मे किस तरह समायोजित होना पडा है। यह नया कुछ नहीं है, विकास की सहज प्रक्रिया है, जो मदी आँच की तरह प्रतिक्षण हमे लील रही है।

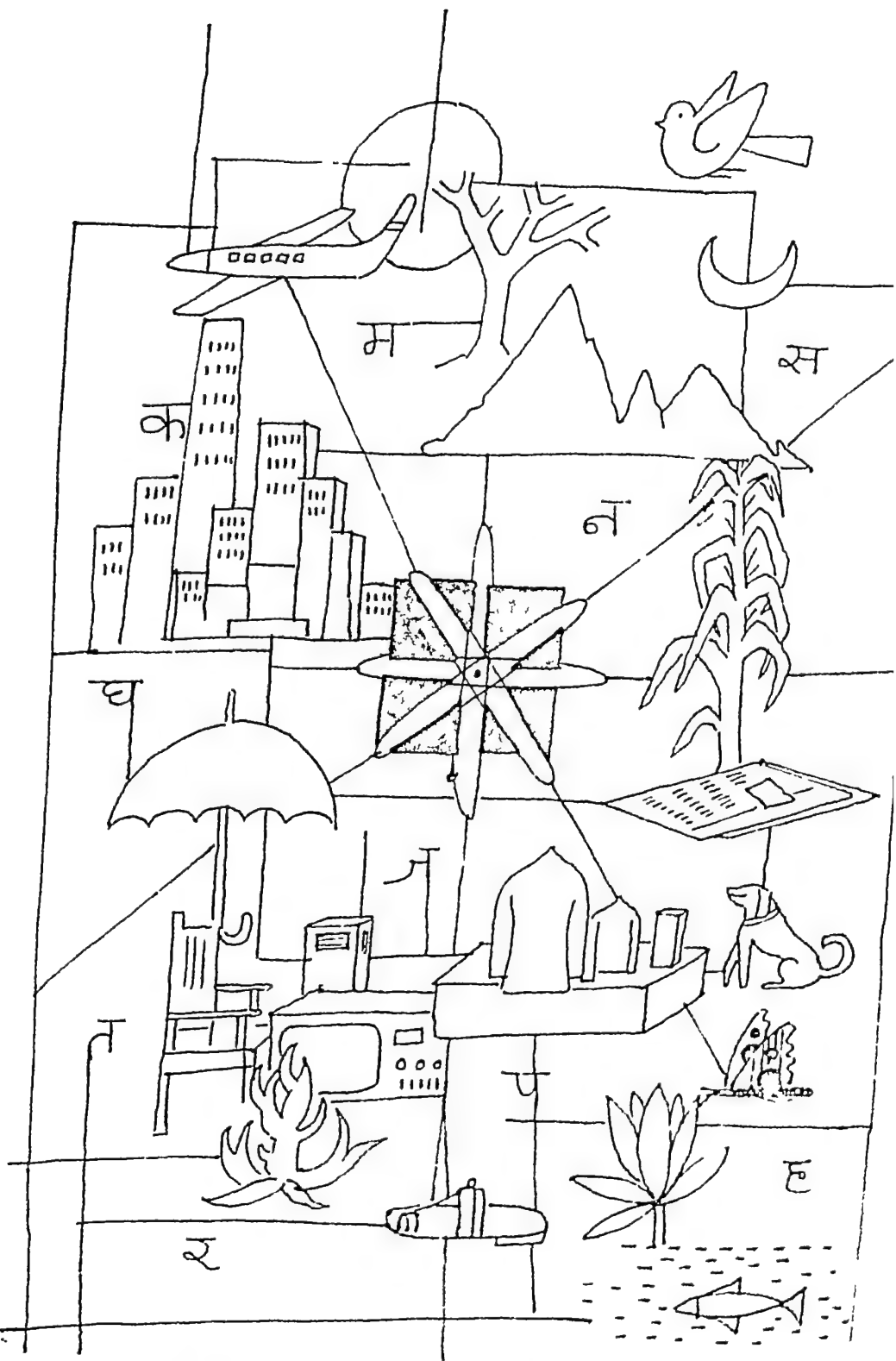
आने वाली सदी मे हम क्या होंगे या हमे होना चाहिये— ये दोनों गहन प्रश्न, अटल प्रश्न है। टालने पर टले हुए-से भले ही लगे, किन्तु शायद अपने पूरे बल मे बने रहेंगे और समय बीतते खुद-ब-खुद उत्तरित होंगे।

हम जानते है कि विज्ञान के कदम बहुत तेज हैं। उनकी रफ्तार हमारी कल्पना से परे। साफ है अगली सदी मे कागज नहीं होंगे (शास्त्रों का क्या होगा?), कम्प्यूटरो (सगणको) का इस्तेमाल घडल्ले से होने लगेगा, आकाश मे जगह-जगह कृत्रिम सूर्य दमकने लगेगे (तब रात्रि-भोजन की स्थिति क्या होगी?), रासायनिक अस्त्रों के कारण युद्धों के चेहरे बदल जाएँगे, समृद्धियों की वजह से लोग लगातार गरीब होते जाएँगे, अन्तरिक्ष मे वस्तियाँ बस जाएँगी, पग-पग पर यन्त्र होंगे, रोबोट होंगे ('रोबोट पण्डित' हमारे कर्मकाण्ड अधिक सफलतापूर्वक सपन्न करा सकेगे), तरह-तरह के साध पदार्थ होंगे, किस्म-किस्म की दवाईयाँ होगी (बीमारियाँ भी), आनुवांशिकीय अभियांत्रिकी के कारण हमारी जीव-सबन्धी मान्यताओं को करारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, हमारी कई पुरानी धारणाएँ तेजाव-के-घोल मे तडपने को होगी — तो क्या इस सब से पहले हम अपने घर की साल-सैमाल की जिम्मेदारी से धूक जाएँगे और खोजना नहीं चाहेंगे कि वहाँ किस कोने मे कोई ऐसा दीपक जल रहा है जिसकी रोशनी मे हम इन सारी बदली हुई स्थितियों के समाधान पा सकते हैं?

इन लेखों मे मैंने कई जटिल समस्याओं की ओर समाज का ध्यान आकर्षित किया है और आशा व्यक्त की है कि इन सारे सदर्थों को टाले नहीं बल्कि इनका साहसपूर्वक मुकाबला करें और उन बन्धु-बान्धवों को जो अकस्मात् ही इनसे आ टकरायेंगे, मुकाबले के लिए तैयार करें।

मुझे विश्वास है कि इस छोटी-सी किताब को पूरी ईमानदारी और तटस्थता से पढ़ा जाएगा तथा हमारा ध्यान (सामाजिक भी) नेतृत्व (साधु/श्रावक) सारे काम छोड़ कर इनमे गर्दन उठाने वाले के समीचीन उत्तर ढूँढेगा, या जवाब तलाशेगा।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ इक्कीसवीं ॥ अंताली ॥

जीवन-पीयूष

(सामायिक पाठ हिन्दी-पद्यानुवाद)

डॉ. जेमीचन्द जैन

हीरा भैया प्रकाशन इन्दौर

हीरा भैया प्रकाशन, इन्दौर

जीवन-पीयूष

(सामायिक पाठ हिन्दी-पद्यानुवाद)

डॉ. जेमीचण्ड जैन

हीरा भैया प्रकाशन इन्दौर

हीरा भैया प्रकाशन, इन्दौर

जीवन-पीयूष

(आचार्य अमितगति के सामायिक पाठ का भावानुवाद)

डॉ. जेमीचन्द्र जैन

हीरा भैया प्रकाशन, इन्दौर

हीरा भैया प्रकाशन, -६

अपनी बात

बात बहुत पुरानी है। पाँच दशक होने जा रहे हैं। किशोरावस्था थी, घर में प्रातःकाल पाठ करने की परिपाटी। परम्परा पूज्य पिताजी और माँ ने डाल रखी थी। पाठ बहुत-से थे, लेकिन भक्तामर-स्तोत्र, मेरी भावना, आलोचना-पाठ और सामायिक-पाठ ने मुझे आकर्षित किया था।

जैनधर्म के प्रति मेरी रुचि बढ़ने लगी, मुझे सामायिक-पाठ ने विशेष आकर्षित किया। मेरी कठिनाई यह थी, मुझे संस्कृत नहीं आती थी। श्लोको का शुद्ध उच्चारण बनता नहीं था। उपलब्ध पद्यानुवाद परम्परा होने से मन को भाते नहीं थे। संगीत में रुचि थी, लय में गाने-गुनगुनाने में सरसता लगती थी। पूछताछ-खोजबीन करता रहता था, जिससे इस अभाव की पूर्ति कर सकूँ।

आदरणीय भैया (डॉ० नेमीचन्द्रजी जैन) ने इसे भाँप लिया। उन्हें लग रहा था कि प्रेमी (प्रायः घर में बड़े मुझे इसी नाम से सम्बोधित करते थे), की इच्छा-पूर्ति के लिए कुछ करना चाहिये। पढ़ाई में व्यस्त रहने के कारण यह एकदम संभव नहीं था। वे इन्दौर में पढ़ते थे, मैं रतलाम में। ग्रीष्मावकाश में दोनों को अवकाश था, यह सन् १९४८ में संभव हो सका। उनके कवि-हृदय में पद्यानुवाद की स्फूर्ति होने लगी। वे श्लोको का छायानुवाद/भावानुवाद करने लगे और मैं प्रातःकाल उन्हें बड़े ही चाव से/उत्साह से गाने लगा, हर पक्ति हृदयगम/आत्मसात् होने लगी। देखते-देखते थोड़े ही दिनों में सामायिक-पाठ का पद्यानुवाद तैयार हो गया। इस पर पूज्या माँ और काकाजी (पिताजी को हम काकाजी कहते थे) ने कहा कि नेमी (भैया को बड़े इसी नाम से सम्बोधित करते थे) ने अब प्रेमी के अभाव की पूर्ति कर दी है, उसे और सुरेन्द्र (अनुज डॉ० सुरेन्द्र कुमार जैन) को यह पद्यानुवाद खूब भा रहा है।

इसे मैं उनके 'कवि-हृदय' की प्रसादी मानता था। यह उनके कवित्व की बानगी थी, इसमें उनके कवित्व की झलक थी। उम्र उनकी २१, मेरी १८ और सुरेन्द्र भाई की १५ थी।

बड़नगर में दि. जैन मालवा प्रातः सभा का अपना छोटा-सा प्रिंटिंग प्रेस था जिसका काम पूज्य पिताजी देखा करते थे। आदरणीय भैया ने ऐसा सयोजन किया कि 'जीवन-पीयूष' शीर्षक से नेमीचन्द्र जैन 'नियमी' साहित्यरत्न द्वारा सामायिक पाठ का भावानुवाद सन् १९४९ में प्रकाशित हुआ। इसका प्रकाशन हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। अब यह पद्यानुवाद व्यक्ति-विशेष से समाज की ओर अग्रसर हो रहा था। जिसने भी पढ़ा, सराहा, सम्मातियाँ भी प्राप्त हुईं। इससे यह भी स्पष्ट होता गया कि इसमें जीवन-पाथेय बनने की अपार क्षमता है।

पुस्तिका के रूप में इसका प्रथम संस्करण सन् १९४९ में सामने आया, लेकिन रचना-काल की दृष्टि से सन् १९४८ में। मुद्रण के स्तर पर तब और अब में बुनियादी अन्तर है, लेकिन इसमें आज भी वही सरलता, सुगमता, समरसता और सहजता है। वैसी ही ताज़गी इसके पाठ से अनुभव की जा सकती है।

इसे आवश्यक सशोधनों के साथ दूसरी बार 'जिन खोज़ा तिन पाइयाँ' (पुस्तिका) में पर्युषण, १९६३ में और तीसरी बार 'तीर्थकर' के प्रतिक्रमण-सामायिक-शेषांक जनवरी १९८५ में छापा गया था। अब इसका यह स्वतन्त्र परिवर्द्धित संस्करण है।

इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है कि आदरणीय भैया वं. जैन दर्शन/धर्म पर आधारित रचनाओं का पुस्तिका के रूप में यह पहला प्रकाश है। उनकी प्रारम्भिक कृतियों में इसे प्रथम कृति माना जा सकता है।

१६ जुलाई, १९९६

-प्रेमचन्द जैन

जैनाधार्य : इक्कीसवीं शताब्दी

में भी लिखूँ ?

यह लघुकाय पुस्तिका यदि समाज के जीवन में तनिक भी व्रान्ति और कान्ति की प्रसूता बन सकी तो मैं अपने इस छोटे-से प्रयास को सफल समझूँगा ।

जन-जन के जिह्वाग्र यह 'सामायिक पाठ' बन सके ऐसी भाषा का प्रयोग मैंने किया है- पर कहाँ तक सफल हूँ यह नहीं जानता । छोटा-सा कलेवर भारी-सी वस्तु, सतुलन न कर सका ।

जैसा भी है- सामने है ।

७ जुलाई, १९४९

-नियमी जैन

हीरा भैया प्रकाशन, ८

- समय अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक् समय । तप के साथ समीचीन समागम - बस यही सामायिक है, इससे पृथक् यह कुछ भी नहीं है।
- जिस माध्यम से स्व-पर, प्रिय-अप्रिय, मगल-अमगल, इष्ट-अनिष्ट, मान-अपमान, सुख-दुःख, अनुकूलता-प्रतिकूलता आदि द्वन्द्वों से माध्यस्थ्य बनते हैं, वही सामायिक है। सामायिक यानी द्वन्द्वातीत मन स्थिति ।
- सामायिक से जो दृढ़ता और एकाग्रता प्राप्त होगी उससे न केवल हममें एक अभूतपूर्व आत्मजागृति घटित होगी वरन् दिन-भर के चर्यागत कार्य भी अधिक सफलता से संपन्न होंगे । सामायिक का मुख्य लक्ष्य है स्वानुभूति की गहराइयों में उतर कर आत्मानन्द का रसास्वाद ।

जीवाध्यात्मः इवकीर्णः
श्रीताब्दी

समत्व की साधना

यम।
सते
एक निष्कलक, खालिस, साफ-सुथरे और सीधे-सादे जीवन की ओर यदि हम अपने कदम उठाना चाहते हैं, तो हमें जीने-की-कला सीखनी होगी। सामायिक एक निष्कलक जीवन जीने की अनुभूत/सफल कला है।

क
बहुत सारे लोग हैं जो परम्परागत विधि-विधान में फँस कर बेज़ान सामायिक तो करते हैं, लेकिन 'वह क्या है', इसे नहीं जानते। मानते हैं वे कि 'सामायिक पाठ' या तत्संबन्धी कुछ बौच-पढ़ लेना सामायिक है, किन्तु उसकी 'मूल चेतना' क्या है इससे वे अपरिचित बने रहते हैं। यह ठीक नहीं है। किसी एक आसन से, किसी खास स्थान पर बैठना सामायिक है, यह भी ठीक नहीं है। सामायिक की, असल में, अपनी समग्रता और संपूर्णता (होलनेस) है, जिसे समझ लेना बहुत ज़रूरी है। वह कोई निष्प्राण/निर्जीव/जड़ प्रक्रिया नहीं है, वरन् चेतना को लक्ष्य-केन्द्रित करने की एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है।

सामायिक मूलतः समत्व की साधना है। वह व्यक्ति को सम-समत्व पर/सद्विवेक पर लौटा सकती है। वह द्वन्द्वातीत और छद्मातीत होने का अचूक साधन है।

सामायिक रूढ़ नहीं है। वह अद्भुत रसायन/कीमिया है। वह सफल जीवन जीने का एक महत्त्वपूर्ण आधार-सूत्र है। वह आत्मानुसंधान, आत्मशुद्धि और आत्मानुशासन की एक स्वस्थ प्रक्रिया है।

सामायिक एक ऐसी अन्तर्दृष्टि है जो विश्वमैत्री की भावना को जनमती है। सामायिक में हम जब होते हैं तब न तो हमारा कोई शत्रु होता है, न कोई मित्र - सब बराबर होते हैं। शत्रु-मित्र एक हो पड़ते हैं। वहाँ शूल-फूल का फर्क मिट

हीरा भैया प्रकाशन, ०

वहाँ सुख-दुःख, संपत्ति-विपत्ति, महल-कुटीर जैसी तमाम विषमताएँ खत्म हो जाती हैं। आदमी और आदमी के बीच की कृत्रिम खाइयाँ पट जाती हैं, और दुनिया के समस्त प्राणियों के प्रति एक सुखद मंगल कामना जन्म ले लेती हैं - तब हमें लगने लगता है कि यह धरती हमारी कुटुम्ब है, इसमें जहाँ भी कोई स्पन्दन है, वह परम पूज्य है, रक्षणीय है। लगने लगता है जैसे हम हैं, वैसे सब हैं, एक साफ-सुथरी वैश्विक (ग्लोबल) दृष्टि का उदय तब हममें होता है। इस तरह सामायिक व्यक्ति को तो शुद्ध करती ही है, उसके जरिये वह समाज को भी स्वच्छ बनाती है। बहू-साधारण तर्क है कि यदि इकाइयाँ शुद्ध हैं तो संपूर्णता, या समस्तता तो शुद्ध ही। यह असंभव ही है कि नागरिक शुद्ध हो/स्वच्छ हो और नगर मलिन/अस्वच्छ हो, इसलिए सामायिक-जैसे मनोवैज्ञानिक माध्यम से व्यक्ति को शुद्ध करने/उस शुद्ध होने की आवश्यकता आज है। हमें यत्न करना चाहिये कि सामायिक की प्रवृत्ति दिनोदिन बढ़े और हम उसे एक व्यापक रूप प्रदान करें। चाहे जितना ज़रूरी क हो, किन्तु सामान्य सामायिक तो हर हालत में हमारे द्वारा संपन्न होनी ही चाहिये

सामायिक की महत्ता को मात्र इतने से ही समझा जा सकता है कि श्रावक (उं गृहस्थ) के एक दर्जन व्रतों में-से यह प्रथम शिक्षाव्रत है, प्रतिमाओं में यह तीसरी प्रतिमा है, आवश्यकों में-से यह एक महत्त्व का आवश्यक है, तथा पाँच चारित्रों में २ प्रथम चारित्र है। आगम में इसका बार-बार उल्लेख हुआ है। वस्तुतः यह आध्यात्मिक विकास का सर्वप्रथम सोपान या मूलधार है। जैसे किसान बावनी (बुवाई) से पहला अपना खेत तैयार करता है, वैसे ही सामायिक-के-द्वारा एक साधक अपना खे (शरीर) तैयार करता है।

सामायिक आज न सिर्फ हमारी समकालीन विपत्तियों का एक सटीक/अच्छा समाधान है, वरन् यह हमारे व्यक्तित्व-निर्माण का एक मूलभूत साधन भी है।

-नेमीचन्द्र जैन

संपादक 'तीर्थकर'/'शाकाहार-क्रान्ति

नेमीचन्द्र जैन : इक्कीसवीं शताब्दी

सामायिक पाठ

सत्त्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोद,
क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् ।
माध्यस्थ्य भावं विपरीतवृत्तो
सदा ममात्मा विदधातु देव ॥१॥

सब जीवो से रहे मित्रता,
गुणीजनो से प्रेम अपार ।
प्राणि-मात्र पीड़ित हो जो भी,
उनके प्रति मैं रहूँ उदार ॥
देव ! मुझे सदबुद्धि यही दो,
समतामय देखूँ यह विश्व ।
दुर्जन, दुष्ट, विरोधीजनो पर,
साम्यभाव रखूँ हो नि स्व^१ ॥१॥

शरीरतः कर्तुमनन्त शक्ति,
विभिन्नमात्मानमपास्तदोषम् ।
जिनेन्द्र ! कोषादिव खड्गयष्टि,
तव प्रसादेन ममास्तु शक्तिः ॥२॥

गुण-स्मरण से तेरे मुझमें,
अमर शान्ति का हो उन्मेष^२ ।
पृथक् म्यान-खड्गवत् हो यह,
आत्मा और पुद्गल का श्लेष^३ ॥
मर-से अमर भिन्न हो जाए,
टूटे जन्म-मरण का क्रम ।
वीतराग, निर्दोष, शुद्ध हो,
निर्विकार मेरा आत्म ॥२॥

---

(१) वीतराग । (२) उदय । (३) संयोग, साध

जीवन-पीयूष □ ९

दुःखे सुखे वैरिणि बन्धुवर्गे,
योगे वियोगे भवने वने वा ।
विराकृताशेष ममत्त्व बुद्धेः
समं मनो मेऽस्तु सदाऽपि नाथ ॥३॥

करके अन्त ममत्त्व-बुद्धि का,
रागद्वेष का कर परित्याग ।
सुख-दुख मे, रिपु और मित्र मे,
समभावी हो रखूँ विराग ॥
वन-उपवन, पतझड़-वसन्त मे,
अनासक्ति का हो सचार ।
इष्ट-वियोग अनिष्ट-योग मे,
राग-द्वेष का हो परिहार ॥३॥

मुनी ! लीनाविव कीलिताविव,
स्थिरौ निखाताविव बिम्बिताविव ।
पादौ त्वदीयौ मम तिष्ठतां सदा,
तमो घुनानौ हृदि दीपकाविव ॥४॥

ऋषिवर, तव अज्ञान-तिमिर-नाशक,
आलोकित युगल चरण ।
स्थापित मन मे हो ऐसे,
जैसे प्रतिबिम्बित चित्रण ॥
कीलित हो ये बने अचल,
दृढ़ता इनमे सहसा उभरे ।
अन्तर्लीन हृदय मे हो ये,
सतत रहे आसीन हरे ॥४॥

जीवन-पीयूष □ १०

एकेन्द्रियाद्या यदि देव ! देहिनः,
 प्रमादतः संचरता इतस्ततः ।
 क्षता विभिन्ना मिलिता निपिडितास्-
 तदस्तु मिथ्या दुरनुष्ठित तदा ॥५॥

मलन, अटन, पीड़न, खण्डन से,
 जीवो का हो यदि संहार ।
 भगवन्, यह प्रमाद कार्य सब,
 क्षम्य और मेरा उद्धार ॥
 पावन मानस बना रहे यह,
 सत्य-प्रेममय हो ससार ।
 चरण-चरण पर रहे अहिंसा,
 शान्ति-सौख्य का हो विस्तार ॥५॥

विमुक्तिमार्ग प्रतिकूलवर्तिना,
 मया कषायाक्षवशेन दुर्धिया ।
 चारित्र्यशुद्धेर्यदकारि लोपन,
 तदस्तु मिथ्या मम दुष्कृतं प्रभो ॥६॥

मोक्ष-मार्ग से विचलित हूँ मैं,
 चार कषायो से आवद्ध ।
 अज्ञानी दुर्वृद्धि मूढमति,
 दुष्कार्यो मे नित कटि-बद्ध ॥
 यदि चारित्रिक पावनता मे,
 कहीं हुआ हो क्षीण चरण ।
 भगवन् बना रहे निर्मलतम,
 मेरा यह मानस-दर्पण ॥६॥

जीवन-पीयूष □ ११

हीरा भैया प्रकाशन, २

विनिन्दनालोचन गर्हणैरहं,
 मनोवचःकाय कषायनिर्मितम् ।
 निहन्मि पापं भवदुःखकारणं,
 भिषग् विषं मंत्रणुणैरिवाखिलम् ॥

लौकिक सुख के लिए जहाँ भी,
 जो भी पाप किये मैंने ।
 मन से, वाणी से, काया से,
 या कषाय से दुख देने ॥
 इन मेरे कृत्यों की निन्दा,
 आलोचन परिहार करूँ ।
 प्रवर वैद्य-सम विषहारी,
 मन्त्रो से मैं उपचार करूँ ॥७॥

अतिक्रमं यं विमतेर्व्यतिक्रमं,
 जिनातिचारं सुचरित्रकर्मणः ।
 व्यधामनाचारमपि प्रमादतः
 प्रतिक्रमं तस्य करोमि शुद्धये ॥८॥

मैं हूँ अभिशापित, तापित
 यो क्यो मैं जग मे भरमाया ?
 क्यो मैंने प्रमाद-वश अपना,
 निश्चल मानस उलझाया ?
 क्यो आ गयी शिथिलता मेरे,
 पावन, शुद्ध चरित्र मे अब ?
 हो फिर यह विशुद्ध पावनतर,
 उपजे फिर विचार नव-नव ॥८॥

जीवन-पीयूष □ १२

क्षति मन.शुद्धिविघेरतिक्रमं,
 व्यतिक्रमं शीलव्रतेर्विलङ्घनम् ।
 प्रमोऽतिचार विषयेषु वर्तनं,
 वदन्त्यनाचारमिहातिसक्तताम् ॥९॥

मन की पावनता मे क्षति हो,
 तो उसको कहते 'अतिक्रम' ।
 सयम का उल्लंघन यदि हो,
 तो कहलाता है 'व्यतिक्रम' ॥
 विषयो मे प्रवृत्ति होना ही,
 आगम-भाषित है 'अतिचार' ।
 भोगो मे गहरी प्रगाढ़ता,
 कहलाती है 'अनाचार' ॥९॥

यदर्थमात्रापदवाक्यहीनं,
 मया प्रमादाद्यदि किंचनोक्तम् ।
 तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवीं,
 सरस्वतीं केवल बोधलब्धिम् ॥१०॥

जो कुछ भी मात्रा-पद वाक्यो
 से विहीन उच्चारित हो ।
 देवि शारदे, क्षमा करो सब,
 केवलज्ञान प्रकाशित हो ॥
 ज्ञान-दीप जल उठे हृदय मे,
 सब लोको मे हो आलोक ।
 हो निर्वन्ध हर्ष-राशि सब,
 दूर हटे युग-युग का शोक ॥१०॥

जीवन-पीयूष □ १३

बोधि. समाधि. परिणामशुद्धि.
 स्वात्मोपलब्धि. शिवसौख्यसिद्धि ।
 चिन्तामणिं चिन्तितवस्तुदाने,
 त्वां वन्द्यमानस्य ममोस्तु देवि ॥११॥

इच्छित वरदायिनि, चिन्तामणि-सम,
 जिनराणी तुझे नमन ।
 तम परमाद से ज्ञान-लाभ हो,
 ज्ञान-प्राप्तिनि अभिनन्दन ॥
 निर्मलता ही मिलेगी । हो कर,
 आत्मरूप परिणत होये ।
 मम-पुण्य के सन्निधि वस्तुके दाने,
 अन्न-नदी तम जगत् को ॥११॥

यो दर्शनज्ञानसुखस्वभाव ,
 समस्तसंसार विकारबाह्य ।
 समाधिगम्य परमात्मसङ्ग,
 स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१३॥

दर्शन, ज्ञान, अनन्त सौख्य के,
 स्वामी तुझको सतत नमन ।
 निर्विकार, निर्दोष, विश्व से विरत,
 देव, शत कोटि नमन ॥
 ध्याता, ध्येय, ध्यान के सगम,
 तेरा वन्दन, अभिवन्दन ।
 हे सर्वज्ञ, भेद-विज्ञानी,
 उर-सिंहासन करो वरण ॥१३॥

निषूदते यो भवदुःखजाल,
 निरीक्षते यो जगदतन्तरालम् ।
 योऽन्तर्गतो योगिनिरीक्षणीय,
 स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१४॥

दुःख-राशि के मृग-समूह पर,
 सिंह-सदृश तুম सतत प्रभो ।
 दर्पणवत् झिल-मिल करता है,
 अखिल विश्व का ज्ञान विभो ॥
 अन्तरंग प्रासाद तुम्हारा,
 ऋषि-वदित हे परम प्रभो ।
 मेरे उर-सिंहासन पर आ,
 हो जाओ आसीन विभो ॥१४॥
 जीवन-पीयूष □ १५

विमुक्तिमार्गप्रतिपादको यो,
 यो जन्ममृत्युव्यसनाद् व्यतीतः ।
 त्रिलोकलोकी विकलोऽकलङ्कः,
 स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१५॥

मोक्ष-मार्ग तेरे द्वारा प्रतिपादित
 और पशस्त हरे ।
 जन्म-मरण-निबन्ध,
 तीन लोको के दृष्टा सतत हरे ॥
 धर्म-बल्लभ से मुक्त,
 भेद-वे-विज्ञानी ऊर्ध्व हरे ।
 मेरे जन्म-निहासन पर तू,
 हो जाओ सज्जित हरे ॥१५॥

कौटोक्तारोप शरीरिवर्मा,
 रागादयो यस्य न सन्ति दोषा ।
 निरिन्ध्रियो ह्यात्मयोऽनपाय
 स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१६॥

यो व्यापको विश्वजनीनवृत्ति,
 सिद्धो विबुद्धो शुतकर्मबन्ध ।
 ध्यातो घुनीते सकलं विकारं,
 स देवदेवो हृदये ममास्ताम् ॥१७॥

व्यापक हो इसलिए कि दृष्टा,
 अखिल विश्व के सतत हरे ।
 सिद्ध, बुद्ध, निर्वन्ध कर्म से,
 विज्ञानी उत्कृष्ट हरे ॥
 अर्चित नित भक्तों के द्वारा,
 ऋषि-वन्दित तुम सतत हरे ।
 अविनाशी, देवाधिदेव, तुमसे हो,
 उर-गृह युक्त हरे ॥१७॥

न स्पृश्यते कलड, दोषैः,
 यो ध्वान्तसंघैरिव तिग्मरश्मिः ।
 निरञ्जन नित्यमनेकमेकं,
 तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥१८॥

जैसे दूर रहा करता है,
 अन्धकार रवि-किरणों से ।
 वैसे ही भयभीत कर्म हैं,
 तेरी प्रतिभा-किरणों से ॥
 शाश्वत एक अनेक रूप तू,
 किन्तु दृष्टि अपेक्षा से ।
 तेरी शरण ग्रहण करता हूँ,
 आतदेव, मैं स्वेच्छा से ॥१८॥
 जीवन-पीयूष □ १७

हीरा भैया प्रकाशन, इन्दौर

विमासते यत्र मरीचिमालि-
 न्यविद्यमाने भुवनावभासि ।
 स्वात्मस्थितं बोधमयप्रकाशं,
 तं देवमाप्त शरणं प्रपद्ये ॥१९॥

जिसकी ज्ञान-विभा में बिम्बित,
 रहता यह ससार समस्त ।
 भिन्न-भिन्न दिराते पदार्थ सब,
 जिसकी ज्ञान-पभा में न्यस्त ॥
 सत्-चित्-आनन्द रूप मारी,
 जो है केवल कल्याणमारी ।
 शरण ग्रहण कर ॥ हूँ तेरी,
 कर्म-शत्रु के अमर जड़ी ॥१९॥

विभोजयमाने सति यत्र विश्वं,
 विलोचयते स्पष्टमित्ति विविकम् ।
 शूद्र गिव शान्तमनाद्यनन्त,
 तं देवमाप्त शरणं प्रपद्ये ॥२०॥

येन क्षता मन्मथमानमूर्च्छा,
 विषाद निद्रा भय शोक चिन्ता ।
 क्षय्योऽनलेनेव तरुप्रपञ्चस्-
 त देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये ॥२१॥

भस्मसात् कर देती है ज्यो,
 वृक्ष-राजि को रे दव-आग ।
 वैसे ही कर दिये नष्ट तुमने
 हैं ईश्वर द्वेष-राग ॥
 काम, दम्भ, मूर्च्छा, निद्रा,
 भय, चिन्ता, खेद, शोक, अभिमान ।
 नाश किये जिसे महाभाग ने,
 शरण आज उसकी कल्याण ॥२१॥

न सस्तरोऽश्मा न तृणं न मेदिनी,
 विधानतो नो फलको विनिर्मित ।
 यतो निरस्ताक्षकषाय विद्विष,
 सुधीमिरात्मैव सुनिर्मलो मतः ॥२२॥

पाहन, तृण, पृथ्वी, सिवार पर,
 या कि काठ पर हो आसन ।
 पित्रयरो द्वारा प्रतिपादित,
 किन्तु आत्म-आसन पावन ॥
 इन्द्रिय और कषाय शत्रुओं को,
 इसने है नाश किया ।
 मन-मन्दिर के भीतर इसने,
 ज्ञान-दीप वो दीप्त किया ॥२२॥
 जीवन-पीयूष □ १९

न संस्तरो मद्र ! समाधिसाधन,
 न लोकपूजा न च संघमेलनम् ।
 यतस्ततोऽध्यात्मरतो भवानिशं,
 विमुच्य सर्वमपि बाह्यवासनाम् ॥२३॥

मद्र ! विश्व-अर्चन, सम्मेलन,
 सघ नहीं समाधि-साधन ।
 शल्य छोड़ अन्तर में होना,
 लीन यही साधन पावन ॥
 मोह-नागनाओ का त्याग,
 अग्नि-भात को कर निर्मूल ।
 समता का चक्र पवन बहेगा,
 वर्म उड़ेग जैसे गूल ॥२३॥

न सन्ति बाह्या मम केचनार्था,
 मयामि तोषा न कदाचनाहम् ।
 इत्थ निनिश्चिन्त्य विमुच्य बाह्य,
 स्वरथ सदा त्वं मय मद्र मुवत्यै ॥२४॥

आत्मानमात्मन्यवलोकयमानस्-
 त्व दर्शनज्ञानमयो विशुद्धः ।
 एकाग्रचित्तः खलु यत्र-तत्र,
 स्थितोऽपि साधुर्लभते समाधिम् ॥२५॥

अपने ही मे अपनेपन का,
 अवलोकन-कर्ता है तू ।
 दर्शन-ज्ञानमयी चिन्मयता,
 पावन निर्मलता है तू ॥
 मन को कर एकाग्र, ध्यान से
 स्थिरता जो लाते है ।
 वही समाधि-रत प्रज्ञ, विज्ञ
 ऋषिराज प्रवर कहलाते है ॥२५॥

एक सदा शाश्वतिको ममात्मा,
 विनिर्मलः साधिगमस्वभावः ।
 बहिर्भवा सन्त्यपरे समस्ता,
 न शाश्वता कर्मभवा स्वकीयाः ॥२६॥

अविनाशी वेज्वलजानी है,
 युग-युग से मम आत्म एक ।
 निर्मलता, सारल्य, ज्ञान का,
 इसमे रहता है अतिरेक ॥
 आत्म से जो परे दस्तु है,
 सफल कर्म से है उत्पन्न ।
 अविनाशी ये नहीं, नई नदों,
 पृथु, सन्त उन्निः ॥ २६॥
 जीवन-सिद्धि ८ २९

हीरा भैया प्रकाशन,

यस्यास्ति नैक्यं वपुषाऽपि साद्धं,
 तस्यास्ति किं पुत्रकलत्रमित्रै ?
 पृथक्कृते चर्मणि रोमकूपा.,
 कुतो हि तिष्ठन्ति शरीरमध्ये ॥२७॥

जिसका है सम्बन्ध पृथक्
 अपनी ही इस काया से रे ।
 कैसे सम्बन्धित हो सकता,
 पुत्र, मित्र, माया से रे ?
 यदि शरीर पर मड़ी हुई यह,
 गाल रीत ली जाए रे ।
 तो शरीर के छिद्रों का,
 अस्तित्व कहाँ से पाये रे ? ॥२७॥

सयोगतो दुःसामनेकमेव,
 यतोऽश्नुते जन्मवने शरीरी ।
 तत्तद्विधाऽसौ परिवर्जनीया,
 शिष्यास्तानां निर्वृत्तिगात्मनीनाम् ॥२८॥

सर्व निराकृत्य विकल्पजालं,
 ससारकान्तारनिपातहेतुम् ।
 विविक्तात्मानमवेक्ष्यमाणो,
 निलीयसे त्व परमात्मतत्त्वे ॥२९॥

इस विकीर्ण सन्देह-जाल से,
 मुक्त बनो तुम अब आत्म !
 यह सशय ही जग-वन मे,
 भटकाने वाला है आत्म !
 जल पकज-वत् मान भिन्न,
 अपने को जग से, तू आत्म !
 हो तू अन्तर्लीन आज,
 परमात्म मे ही तू आत्म ॥२९॥

स्वयं कृते कर्म यदात्मना पुरा,
 फलं तदीय लभते शुभाशुभम् !
 परेण दत्त यदि लभ्यते स्फुट,
 स्वयं कृतं कर्म निर्वर्द्धं त्व ॥३०॥

वर्तमान यह है क्या ? क्या
 भूतकाल की क्या है
 रातना पहला वही क्या है
 हमन क्या क्या है -
 यम दिया क्या है वही
 क्या क्या है वही वही;
 मन लिए क्या क्या है
 क्या क्या है वही ॥३०॥
 जैन-संस्कृत = २३

हीना भैया प्रकाशन,

निजार्जित कर्म विहाय देहिनो,
 न कोऽपि कस्यापि ददाति किंचन ।
 विचारयन्नेवमनन्य मानसः,
 परो ददातीति विमुञ्च शेमुषीम् ॥३१॥

अपने ही कर्मा के फल हम,
 सतत सहा करते आये ।
 अन्य व्यक्तियों द्वारा ये सब,
 नहीं नियत होने पाये ॥
 इस विचार को पुन स्मरण से,
 कर ले दृढ़ता से सुस्थिर ।
 भिन्न जगत् साहज, सरलता से,
 भ्रान्त्य फिर शिव-सत्य धर ॥३१॥

ये परमात्माऽमितगतिवन्ध ,
 सर्वविक्रो मृशमनवद्यः ।
 शश्वदधीतो मनसि लगन्तो,
 मक्तिनिर्जेत विगाथर ते ॥३२॥

हीरा मैया प्रकाशन, इन्दौर

निजार्जित कर्म विहाय देहिनो,
 न कोऽपि कस्यापि ददाति किंचन ।
 विचारयन्नेवमनन्य मानसः,
 परो ददातीति विमुञ्च शेमुषीम् ॥३१॥

अपने ही कर्मा के फल हम,
 सतत सहा करते आये ।
 अन्य व्यक्तियों द्वारा ये सब,
 नहीं नियत होने पाये ॥
 इस भित्ति को पुनः स्मरण से,
 कर ले दुःखता से सुरिगेर ।
 भिन्न जाणा सहज, सरलता से,
 अतः परम धर्म-सुरा धर ॥३१॥

ये परमात्माऽमितगतिवन्द्य ,
 सार्वविषिको मृगमनवद्य ।
 शशदधीतो मनसि लमन्तो,
 मुक्तिनिवेत निगमन्ते ते ॥३२॥

हीरा भैया प्रकाशन, इन्दौर

डॉ. नेमीचन्द जैन की बहुचर्चित / लोकप्रिय कृतियाँ

वैशाली के राजकुमार तीर्थंकर वर्द्धमान महावीर (परिवर्द्धित, चौथा संस्करण)	१५ ००
बहुआयामी महामन्त्र णमोकार	१५ ००
ओम् १०० तथ्य	५ ००
जहर • अमृत चुनौतियाँ	१० ००
अपरिचय	५ ००
जैनधर्म १०० तथ्य	७ ००
जैनधर्म इक्कीसवीं शताब्दी	५ ००
प्रणाम महावीर	५ ००
मुखातिब खुद-ब-खुद (बातचीत स्वयं-की, स्वयं-से)	१० ००
अहिंसा का अर्थशास्त्र	५ ००
अहिंसा है हमारी माँ (परिवर्द्धित)	५ ००
पर्युषण उष पान जीवन का (परिवर्द्धित)	५ ००
एकान्त अपना-अपना अनेकान्त सबका (परिवर्द्धित)	५ ००
हम अन्धे : पाँच अन्धे (परिवर्द्धित)	५ ००
जीवन-पीयूष (सामायिक पाठ का पद्यानुवाद, (विशिष्ट भूमिका-सहित)	२ ००
मेरी भावना (सचित्र, विशिष्ट भूमिका-सहित)	३ ००
भक्तामर स्तोत्र (श्लोक-चित्र, मूल, अन्वय-अर्थ, विशिष्ट भूमिका-सहित)	१० ००
जैन आहार विज्ञान और कला	५ ००
वरक मासाहार है	५ ००
ना बाबा ना	२ ०
बेकसूर प्राणियों के खून-मे-सने हमारे ये बर्बर शौक	२ ००
शाकाहार मानव-सभ्यता की सुबह (परिवर्द्धित, द्वितीय संस्करण)	२० ००
शाकाहार-विज्ञान	१५ ००
मासाहार सौ तथ्य	३ ००

हीरा भैया प्रकाशन

६५ पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग, इन्दौर-४५२००१ (मध्य प्रदेश)

हीरा भैया प्रकाशन, २०

डॉ. नेमीचन्द जैन की बहुचर्चित / लोकप्रिय कृतियाँ

वैशाली के राजकुमार तीर्थकर वर्द्धमान महावीर (परिवर्द्धित , चौथा संस्करण)	१५ ००
बहुआयामी महामन्त्र णमोकार	१५ ००
ओम् १०० तथ्य	५ ००
जहर अमृत चुनौतियाँ	१० ००
अपरिचय	५ ००
जैनधर्म १०० तथ्य	७ ००
जैनधर्म इक्कीसवीं शताब्दी	५ ००
प्रणाम महावीर	५ ००
मुखातिब खुद-ब-खुद (बातचीत स्वयं-की, स्वयं-से)	१० ००
अहिंसा का अर्थशास्त्र	५ ००
अहिंसा है हमारी माँ (परिवर्द्धित)	५ ००
पर्युषण उष पान जीवन का (परिवर्द्धित)	५ ००
एकान्त अपना-अपना अनेकान्त सबका (परिवर्द्धित)	५ ००
हम अन्धे पाँच अन्धे (परिवर्द्धित)	५ ००
जीवन-पीयूष (सामायिक पाठ का पद्यानुवाद, (विशिष्ट भूमिका-सहित)	२ ००
मेरी भावना (सचित्र, विशिष्ट भूमिका-सहित)	३ ००
भक्तामर स्तोत्र (श्लोक-चित्र, मूल, अन्वय-अर्थ, विशिष्ट भूमिका-सहित)	१० ००
जैन आहार विज्ञान और कला	५ ००
वरक मासाहार है	५ ००
ना बावा ना	२ ००
वेकसूर प्राणियों के खून-मे-सने हमारे ये बर्बर शौक	२ ००
शाकाहार मानव-सभ्यता की सुवह (परिवर्द्धित , द्वितीय संस्करण)	२० ००
शाकाहार-विज्ञान	१५ ००
मासाहार सो तथ्य	३ ००

हीरा भैया प्रकाशन

६५ पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर-४५२००१ (मध्य प्रदेश)

मेरी मायजा

हीरा भैया प्रकाशन, ०

मेरी मायजा

जुगलकिशोर मुख्तार 'युगवीर'

संपादन डॉ. नेमीचन्द्र जैन

('जैन किसे कहा जाए ?' लेख-सहित)

हीरा भैया प्रकाशन, इन्दौर

मेरी भावना
जुगलकिशोर मुख्तार 'युगवीर'

© हीरा भैया प्रकाशक

प्रकाशन . हीरा भैया प्रकाशन
६५, पत्रकार कालोनी
कनाड़िया मार्ग
इन्दौर-४५२ ००१ मध्यप्रदेश

मुद्रण नईदुनिया प्रिंटरी
बाबू लाभचन्द छजलानी मार्ग
इन्दौर-४५२ ००९ मध्यप्रदेश

चित्राकन सतोष जड़िया

चौथी बार जून १९९६

जब बहुत सारे व्यक्ति इसे 'मेरी' कहने लगते हैं तब समाज में एक समग्र क्रांति धड़कने लगती है ।

सरलता और सादगी का अपना ससार है । सरल हो कर हम सबके होते हैं, क्रमशः होते रहते हैं, किन्तु जटिल हो कर हम या तो खुद के हो पड़ते हैं, या कुछ गिने-चुने लोगों के । सरल होने का सीधा मतलब है सार्वभौम होना । 'मेरी भावना' सरल शब्दों में, अर्थों में है, इसलिए सार्वभौम है । इसमें हम लोकहृदय की स्वस्थ धड़कन सहज ही बिना किसी स्टेथेस्कोप के सुन सकते हैं । समता-का-जो-संगीत हमें 'मेरी भावना' में सुनायी देता है । वह अन्यत्र सुनने को नहीं मिलता ।

इसमें 'सम्' और 'अय्' दोनों हैं । पहले स्थिति फिर गति । समय और सामायिक में ये दोनों हैं । सामायिक स्थिति/गति दोनों हैं । पहले हम स्वयं में सुस्थित/अडिग होते हैं और फिर अपरपार वेग में आत्मोन्मुख हो निकलते हैं । हमारे पग-का-वेग, उसकी रफ्तार बढ़ जाती है वस्तु-स्वरूप की खोजयात्रा में । सहनशीलता प्रकट होने लगती है रोम-रोम में । इष्ट-अनिष्ट की खाइयाँ पार कर हमारा चित्त समत्व में गहरे उतरने लगता है । मृत्यु और जीवन के अर्थ बदल जाते हैं हमारी मनीषा में । मृत्यु मृत्यु नहीं होती, जीवन होती है । हम उसके जर्-जर् को जानने लगते हैं और खोजने लगते हैं उस मातृत्व को जो जीवन का मातृत्व है और जहाँ मृत्यु की स्पष्ट मृत्यु है । रागद्वेष का तो वहाँ सवाल ही नहीं है । ऐसे परम तपोवन में हम होते हैं सिर्फ़ इन ग्यारह छन्दों की निरापद गलियों से गुजर कर ।

सतोष जड़िया ने जुगलकिशोर मुख्तार की वाणी को रेखाओं में जीवन्त किया है । इसे उसने आकृति दी है । आकृतियों की कोई लिपि नहीं होती । वे खुद-की-जुवान में किमी के पाम भी पहुँच लेती हैं । गाय या भैंस को गाय या भैंस कहने की तब कोई जरूरत नहीं पड़ती जब वे हमारे सामने हों । वीतरागता को एक वीतराग प्रतिमा जितनी

मेरी भावना

मता से हमारे भीतर अनावृत कर सकती है, उतनी अच्छी तरह कोई
नहीं कर सकता ।

कहते हैं

यह है

महान

इसमें

के गुण

ह

हो

एक ही

न

ग

ही

खोजने

स्पष्ट

किचन्य

प्रत्यक्ष

की

माँ के आते ही

वेटे खुद ललक आये हैं

उसकी गोद

। इनके साथ

खेलिये और

इनकी माँ को

प्रणाम कीजिये । यह

पाँचवाँ

द है । यहाँ

आपके भीतर

करुणा-झरना

सौ-सौ धाराओं में

खुल

। है और आपको

विश्वसखा बना रहा है । यह

छठा छन्द है ।

पहला छन्द है । आप वीतरागता के चरण-तल में नतशीश हैं । नतशीश
ही हैं बल्कि वह जहाँ कही भी जिस किसी नाम में है उसे श्रद्धापूर्वक
म कर रहे हैं । उसे खोज और हजम कर रहे हैं । यह दूसरा छन्द है ।
आप अपनी स्वयं की स्वाधीनता में गहरे उतरने लगे हैं ।

साम्य/समन्व ने आपके भीतर-को-तमाम-सकीर्णताओं को खत्म कर दिया
कहाँ रहा है कोई महल, या झोपड़ा, कहाँ है स्वर्ण, या माटी । कहाँ
नेई अपना या पराया ? इन चार पक्तियों ने तो सारी सरहदें तोड़
ई और आपको लोकपुरुष का विशाल कद दे दिया है ।

तीसरा छन्द है । इसमें आप 'आत्मवत् सर्वभूतेषु' की प्रक्रिया में हैं,
न तो किसी को कोई कष्ट देना चाहते हैं और न एक पल को
बोलना चाहते हैं । दूसरे छन्द-की-सोढी-पर पाँव रखते ही इस छन्द ने
की चेतना को सत्य-के-द्वार पर ला उपस्थित किया है । यह चौथा
है । यहाँ आप अहंकार को सर्वांग विसर्जित कर क्षमा-धरती पर आ
हुए हैं । क्षमा माँ है । मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, सयम, तपः, त्याग,
किचन्य, प्रत्यक्ष की । माँ के आते ही वेटे खुद ललक आये हैं उसकी गोद
। इनके साथ खेलिये और इनकी माँ को प्रणाम कीजिये । यह पाँचवाँ
द है । यहाँ आपके भीतर करुणा-झरना सौ-सौ धाराओं में खुल
। है और आपको विश्वसखा बना रहा है । यह छठा छन्द है ।

। कृतज्ञ हैं उन सबके जिन्होंने आपके जीवन को मेवा और साधना का
त चखाया है । आप गुण, गुणी और गुणवत्ता के चरणों में आराधना के
र आ बैठे हैं इस छन्द में । यह सातवाँ छन्द है । यहाँ न भय है,
मातृक, यहाँ न मरण है, न जरण, यदि कुछ है तो वह है स्वयं-की-शरण ।

मेरी भावना/५

न्याय और अन्याय का फर्क यहाँ स्पष्ट हुआ है और आपने मकल्प कर लिया है कि अपने और अन्यो के साथ आप न्यायपूर्ण सलूक करेंगे। वह करेंगे जो सर्वसम्मत/लोकसम्मत है, विवेक की कसौटी पर खरा है। यह आछन्द है। इसमें आपके रोए-रोएँ में अभय, समत्व, और सहिष्णुता की हरी-भरी फसल थिरकने लगी है। आप स्वाधीन हुए हैं और अब आपका चित्त अविचल/अभ्रान्त है अध्यात्म-के-मार्ग में। यह नवाँ छन्द है। यहाँ आपमें उस कल्याण-कामना का उदय हुआ है, जो वैर को शान्त करती है और मन के भीतर जनकल्याण की हज़ारो-हज़ार गीतल झिरियाँ खोलती है।

यह दसवाँ छन्द है। यहाँ आप आत्मोदय-की-धरा पर खड़े सर्वोदय-के-सर्ग में झूम-झूम उठे हैं। आपने आनन्द को सीमित नहीं किया है, असोमित कर लिया है। आप सर्वहित की गोद में एक निष्कपट शिशु की तरह भोली किलकारियाँ भर रहे हैं। यह है ग्यारहवाँ छन्द, जहाँ आपने वस्तु-स्वरूप को खोजने-पाने की अपनी यात्रा में सफलता प्राप्त की है, और जीवन के उस मर्म को समझ लिया है, जो बड़ी मुश्किल से आदमी के पडता है।

इस तरह,

यदि 'मेरी भावना' को हम अपने भीतर पर्त-दर-पर्त खोलते हैं तो फिर सारा की सारी निधियाँ स्वयमेव हमारे चरणों में आ बैठती हैं अत्यन्त कृतज्ञ भाव से। यह है कि 'मेरी भावना' की फलश्रुति, यह है 'मेरी भावना' का वरदान।

इन्दौर, १६ दिसम्बर १९८८

—डॉ. नेमीचन्द्र

६/मेरी भावना

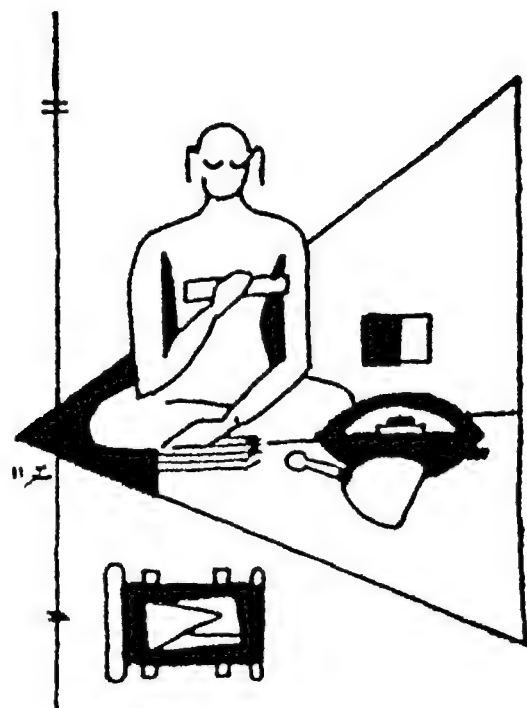

मेरी भादना

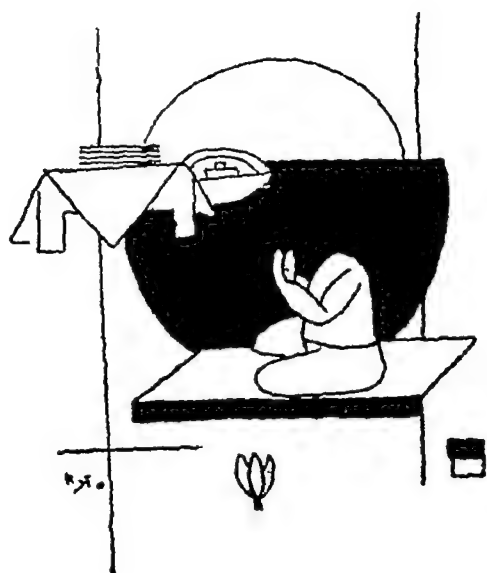
जिसने राग-द्वेष कामादिक जिते नद जा नद नद नद
 सब जीवो को मोक्ष-मार्ग क नद नद नद नद
 बुद्ध, वीर, जिन, हरि, हर नद नद नद नद
 भक्ति-भाव से प्रेरित हो नद नद नद नद

॥५॥

हीरा भैया प्रका

विषयों की आशा नहीं जिनके माम्य-भाव धन रखते हैं,
 निज-भर के हिन-माधन में जो निशि-दिन तत्पर रहते हैं ।
 म्वायं-याग की कठिन तपस्या बिन भेद जो करते हैं
 तेमे ज्ञानी माधु जगत् के दुग्ध-ममूह को हस्ते हैं ॥२॥

रहे सदा सत्सग उन्ही का ध्यान उन्ही का नित्य रहे,
 उन ही जैसी चर्या मे यह ॥चित्त सदा अनुरक्त रहे ।
 नही सताऊँ किसी जीव को झूठ कभी नहि कहा कहूँ,
 परधन, वनिता पर न लुभाऊँ नन्तोपामृत पिया कहूँ ॥३॥

मेरी भावना/९

हीरा भैया प्रकाशन, इन्दौर

अहंकार का भाव न रखूँ नही किसी पर क्रोध करूँ,
 देख दूसरो की बढ़ती को कभी न ईर्ष्या-भाव धरूँ ।
 रहे भावना ऐसी मेरी सरल-सत्य व्यवहार करूँ,
 बने जहाँ तक उम जीवन में औरो का उपकार करूँ ॥४॥

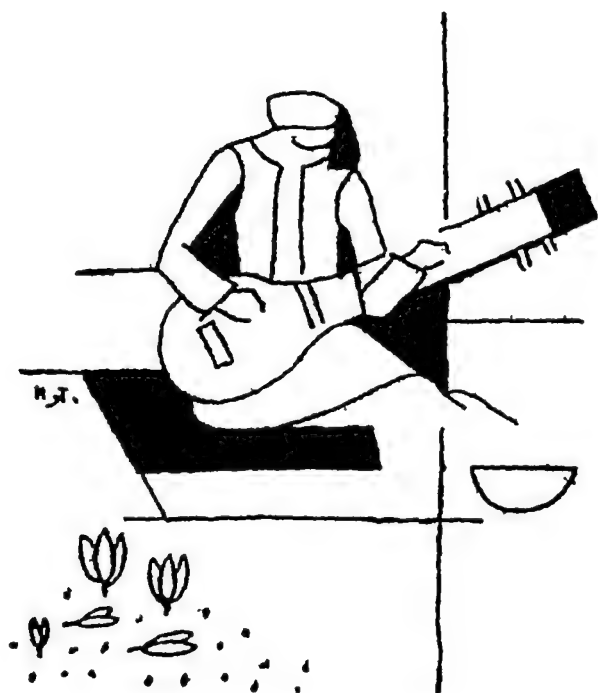

कहे
 हं।
 हलं,
 ४॥ मैत्रीभाव जगत् मे मेरा सब जीवो से नित्य रहे,
 दीन-दुखी जीवो पर मेरे उर से करुणा-स्रोत बहे ।
 दुर्जन, क्रूर, कुमार्ग-रतो पर क्षोभ नहीं मुझको आवे,
 साम्यभाव रखूँ मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे ॥५॥

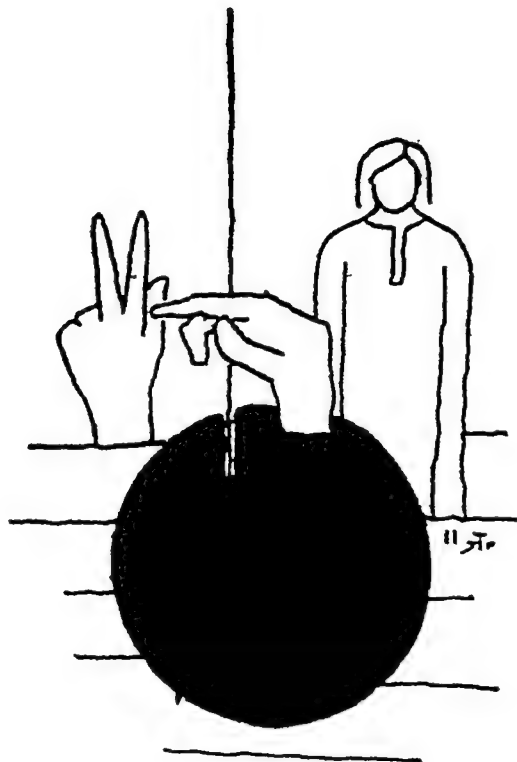
मेरी भावना/११

हीरा भैया प्रकाशन, इन्दौर

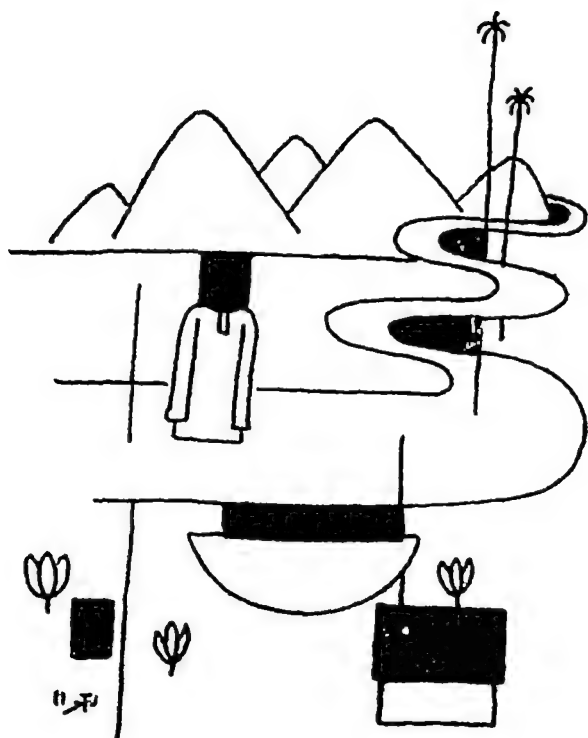
गुणी-जनो को देख हृदय मे मेरे प्रेम उमड आ
 बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पा
 होऊँ नही कृतघ्न कभी मै, द्रोह न मेरे उर आ
 गुण-ग्रहण का भाव रहे नित दृष्टि न दोषो पर जावे ॥६

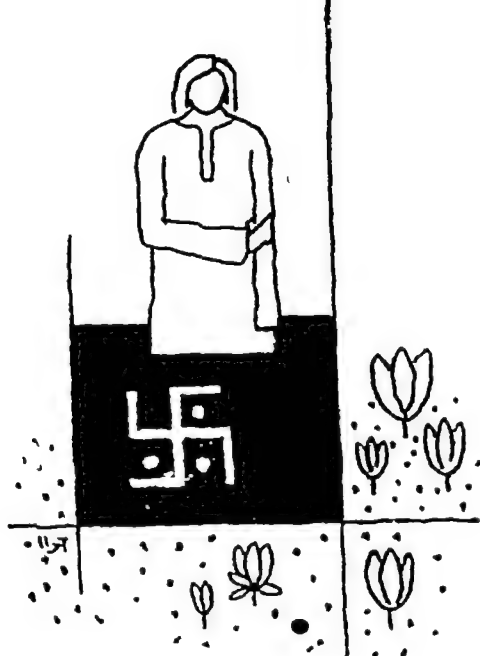
कोई बुरा कहो या अच्छा, नर्म्म जावे या जावे,
लाखो वर्षो तक जोड़ें या मूँचु आज ही वा जावे ।
अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने जावे,
तो भी न्याय-मार्ग से मेरा कर्म न पग डिगने पावे ॥३॥

ॐ ॐ ॐ

हीरा भैया प्रकाशन,

हो कर सुख मे मग्न न फूले दुख मे कभी न घबरावे
 पर्वत-नदी-श्मशान-भयानक अटवी से नहि भय खावे,
 रहे अडोल-अकम्प निरन्तर यह मन दृढतर बन जावे
 इष्ट-वियोग, अनिष्ट-योग मे सहनशीलता दिखलावे ॥८॥

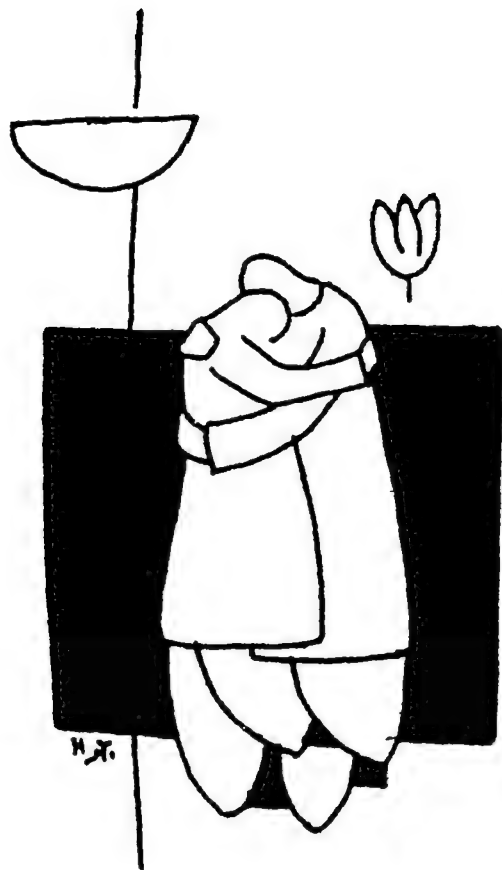

सुखी रहे सब जीव जगत् के कोई कभी न घबरावे,
 बैर-पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नये मंगल गावे ।
 घर-घर चर्चा रहे धर्म की दुष्कृत दुष्कर हो जावे,
 ज्ञान-चरित उन्नत कर अपना मनुज-जन्म-फल सब पावे॥९॥

मेरी भावना/१५

हीरा भैया प्रकाशन, इन्दौर

फैले प्रेम परस्पर जग में मोह झूठ ही रहा करे
अप्रिय-कटुक-कठोर शब्द नहीं कोई झूठ से कहा करे
वन कर सब 'युगवीर' हृदय से झेपते रह रहे करे
वस्तु-स्वरूप विचार खूशी से सब झूठ-मोह नही करे [१२१]

॥ श्री गणेश ॥

हीरा भैया प्रकाशन,

जैन किसे कहा जाए ?

कई बार यह सवाल उठा है कि 'जैन' किसे कहा जाए ? क्या 'जैन' कहा जाए जो सयोगवश किसी 'जैन कुल' में पैदा हो गया है यानी इत्तफाक जिसके माता-पिता जैन हैं, या 'जैन' होना किसी विशिष्ट जीवन-शैली का अनुसरण करना है ? आखिर 'जैन' शब्द का अर्थ क्या है ? क्या यह हवा में-से अचानक कूद कर ज़मीन पर आ पड़ा है अथवा इसके कुछ तर्क मायने हैं ?

शब्द-व्युत्पत्ति की दृष्टि से 'जैन' शब्द 'जिन' शब्द में-से विकसित है। 'जिन' शब्द 'जि' धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है जीतना या हाराना किसे जीतना, किसे हराना ? स्वयं-पर स्वयं-की विजय, इन्द्रियों के क्षुद्र तत्त्वों की पराजय। ऐसी जो महान् विभूतियाँ हुई हैं, उनके अनुयायी हुए जैन। 'जैन' का अर्थ हुआ वे लोग जो स्वयं को जीत रहे हैं — स्वयं को असीम कर रहे हैं — स्वयं को समत्व से अभिन्न कर रहे हैं — स्वयं को इतना विस्तृत कर रहे हैं कि संपूर्ण लोक ही जिनमें धड़कने लगा है।

क्या इस कसौटी पर आज हम खरे हैं ? क्या आज हम खुद को जीत पा रहे हैं, या उन तमाम विषमताओं के आगे घुटने टेक रहे हैं, जो हमें चारों ओर मँडरा रही है ?

इस सदर्भ में विजयनगर-साम्राज्य के सम्राट् बुक्कराय का एक ताम्र-पत्र (१३६८ ई) याद आता है। यह अद्भुत है और अपने समकालीन इतिहास को पूरी ईमानदारी से पेश करता है। धोखा हम देते हैं, इतिहास सच बोलता है। आज से लगभग ६२१ साल पुराना, श्रवणवेलगोला-की-भडारी-बसति में यह लेख हमें धोखा नहीं दे सकता। तब दक्षिण के राज्यों में वैष्णवों (भक्तों) और जैनों में बड़ी तीखी टकराहट थी। वे असमन्वित थे। एक-दूसरे की तरक्की को देख नहीं सकते थे। जैनों ने बुक्कराय से निवेदन किया कि हमें भक्तों से अविभक्त होना चाहते हैं, उनसे दोस्ती चाहते हैं। उनसे समत्व

मामजस्य चाहते हैं। वे चाहते हैं कि विजयनगर का एक समन्वित नैतिक और सांस्कृतिक विकास हो। उनकी इच्छा है कि वैष्णव और जैन दो न हो कर, एक हों। दोनों एक-दूसरे के दुःख-सुख आपस के दुःख-सुख मानें।

बुक्कराय के मन को जैनों का यह प्रस्ताव छू गया। उसने अठारह राज्याध्यक्षों (राज्यों) के सकल आचार्य, सकल समयी, सकल सात्त्विक, सकल मौष्टिक आदि को आमंत्रित किया और यह कहते हुए कि वैष्णव दर्शन और जैन दर्शन में भेद नहीं है ऐलान किया कि यदि भक्तों (वैष्णवों) द्वारा जैन दर्शन की हानि या वृद्धि की जाएगी तो वैष्णव उसे अपने धर्म की हानि या वृद्धि समझेंगे। इस तरह उस दूरदृष्टा शासक ने एक स्वस्थ और रचनात्मक समझ को जन्म दिया और युगों से आमने-सामने टकरा रहे दो अहिंसक समूहों को एक अमोघ शक्ति में बदल दिया। उसने जैनों का हाथ पकड़ कर वैष्णवों के हाथों में रख दिया। माना जाता है कि इसी समय से विजयनगर में शाकाहार की महत्ता स्थापित हुई और चारों ओर अहिंसा का जयनाद हुआ।

ऐसे में दो बातों का स्मरण अचानक हो आता है। एक तो नरसैयुं भगत का वह पद जो गांधीजी को बहुत प्रिय था और जो उनकी प्रार्थना-सभाओं का सिरमोर था और दूसरा यह कि जब एक राजा समन्वय और ऐक्य के लिए अठारह राज्यों के समयी, सात्त्विक, मौष्टिक आदि को आमंत्रित कर इस तरह के एक स्वस्थ अभियान का सूत्रपात कर सकता है तो क्या हमारे प्रमुख जनाचार्य अपने-अपने संप्रदाय में या कुल मिला कर सब, इस देश में किसी अहिंसक युग का शुभारंभ नहीं कर सकते? किन्तु मुश्किल यह है कि उनमें परस्पर मतभेद हैं और वे एक-दूसरे की पहिचान विसर्जित करने का खतरा नहीं उठाना चाहते। उनका साम्प्रदायिक या पथगत या व्यक्तिगत अहंकार हर कदम पर आड़े आता है।

तो पहले हम विचार करते हैं उस पद पर जो नरसैयुं भगत का है। इसके कुछ अंश हम यहां अविकल उद्धृत करेंगे और चाहेंगे हरेक जैन से कि

मेरी भावना,

वह 'वैष्णव' के स्थान पर 'जैनी' रख कर यह पता लगाये कि क्या उत्तम और वैष्णव में कहीं किसी फर्क की गुजाइश है या फिर कोरी जिद के कारण वह इन मानवतावादी सिद्धान्तों से मुँह मोड़े हुए है ?

प्रथम पद-पक्ति है — 'वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीड पराई जाणे रे परदुखे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे' । अजीब कसौटी है वैष्णव वह है जो दूसरों की पीड़ा को अपनी पीड़ा जाने और सकटग्रस्त भा के लिए यदि कुछ करे तो उसका कोई अहकार मन में न लाये। का अद्वितीय निष्कर्ष है ।। क्या इस कसौटी पर आज का वैष्णव या आज का जैन खरा उतर सकता है ? है कोई जैन जिसके मन में दूसरे के दर्द के लिए कोई प्रथम भाव उत्पन्न हो ? करुणा — पता नहीं आज वह कहाँ लुप्त हो गई है ? इसलिए जब किसी खानदानी जैन से बात की जाती है कि कहिये आप अपने पेशे में अहिंसा का कितना परिपालन कर रहे हैं ? तो वह कहता है देखिये, घन्घा बात अलग है और धर्म अलग । दोनों में परस्पर कोई रिश्ता शायद नहीं है । लोक-व्यवहार में इतनी हिंसा तो क्षम्य है ? जब उससे पूछा जाता है — कितनी हिंसा ? तो फिर वह बगले झाँकने लगता है ।

क्या उसे अनुमति है कि वह पोल्ट्री फार्म चलाये और अण्डों-का-उत्पादन बिक्री करे ? क्या उसे अनुमति है कि वह ट्रकों में देवनार या अन्य कत्लखानों तक भेड़-बकरियों को ढो कर ले जाए या भिजवाये ? क्या उसे अनुमति है कि वह यह कहे कि गाय-के-दूध की अपेक्षा मुर्गी-का-अण्डा अधिक पौष्टिक है ? (देखें—'नईदुनिया', इन्दौर, १८-३-१९८८, आर के बघेरवाल) । क्या कोई जैन या वैष्णव यह कहे कि अण्डा सौंदर्य को निखारता है उसका खुद कर इस्तेमाल किया जाए ? (देखें—'गृहशोभा', दिल्ली, मई १९८७, नमिता जैन) । क्या उसके मन में जीव या जीवन-मात्र के लिए उतनी ही करुणा नहीं होनी चाहिये जितनी अपने परिजनों के और स्वयं के लिए होती है ? क्या उसे अपने पेशे/घन्घे में हेय-उपादेय, ग्राह्य-अग्राह्य, भक्ष्य-अभक्ष्य का विवेक नहीं रखना चाहिये ?

क्या हिंसा में रस ले कर भी कोई स्वयं को 'जैन' कहने/पुकारने का अधिकार बनाये रख सकता है ?

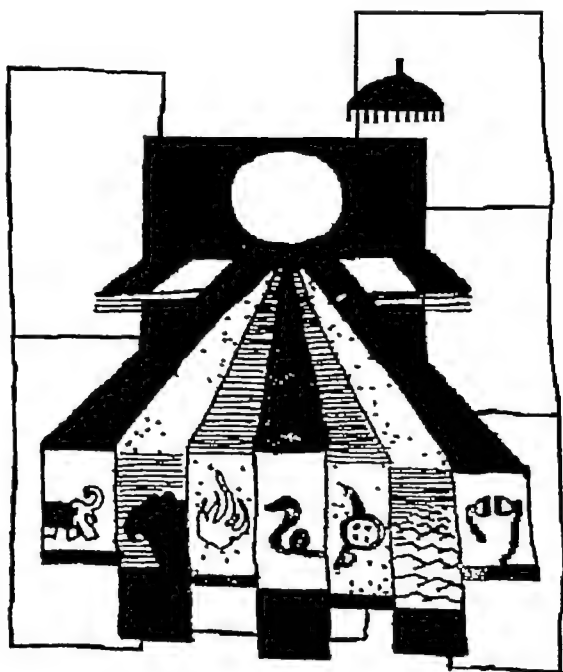
इस एक पंक्ति में अहिंसा-मे-आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को परिभाषित कर दिया गया है। जहाँ भी कोई साँस या घडकन है, वह प्रणम्य है, प्रामाण्य-के-योग्य है। भेड़-पौधे, पशु-पक्षी तमाम प्रणम्य हैं, रक्ष्य हैं। उनकी रक्षा की जानी चाहिये।

भक्त नरसैयुं की यह पंक्ति बहुत गहरे गयी है। इसका अर्थ पल-दो-पल में ही, जनम-दो-जनम में खुल सकता है। जब हम किसी तांगे में होते हैं या मार्ग कोई भाई बेलगाडी में जुते बेलों को बेरहमी से हाँक रहा होता है, तब यह सोचे कि उसकी गाडी में कितना बोझ है—तब इन पंक्ति का ध्यान आ जाता है। हम देखते हैं कि बेल बेचारे बोझ सँभाल नहीं पा रहे हैं, फिं चढी हुई है, जग वह रहा है और उन पर कोड़े बरस रहे हैं या उन्हें चूभोयी जा रही है—क्या तब हम कुछ कह पाते हैं ? इतना ही नहीं जहाँ कोई चिकित्सकीय प्रयोग होता है तो प्रयोगशालाओं में इनके नाथ जो पानुपिक वर्ताव होता है, वहाँ भी यह पंक्ति हनारा पीछा करती है।

यह पंक्ति हर जगह हमारा पीछा करती है। किन्तु हम है कि जे रखाने और उद्योग लगातार लगाने जा रहे हैं, जो नदी की मछलियों मनुष्य के जीव-जन्तुओं के प्राण ले रहे हैं। हम जेबुओं की खेती कर रहे हैं, भूँडकों की टांगें काट रहे हैं, काष्ठों और झींगों को नष्ट कर रहे हैं। भारी भवेदनशीलता लगभग बन हो चुकी है। जहाँ विदेशों में जड़ और हिंसा और शाकाहार का नवोन्मेष हो रहा है; दुःख यह है कि बड़ी हिंसा में भक्त नरसैयुं की यह पंक्ति नुस्ख है और अन्त में दोड़ने लगे हैं। उसे ओठों पर तो धर्म म्हांग है; किन्तु जीवन में वह किन्तु ईश्वर यहाँ तक कि गुजरान में ही अपने मन में दोड़ना शुरू कर दिया है। हिंसा का जो गहारा वेदी चढ़ रहा है उस पर उठि कसि नहिं है प तन्ह बोझ धन इन ह्य में नुन हो नान ठीक वैसे ही जे ईश्वर

भातकावमार स्तोत्रा

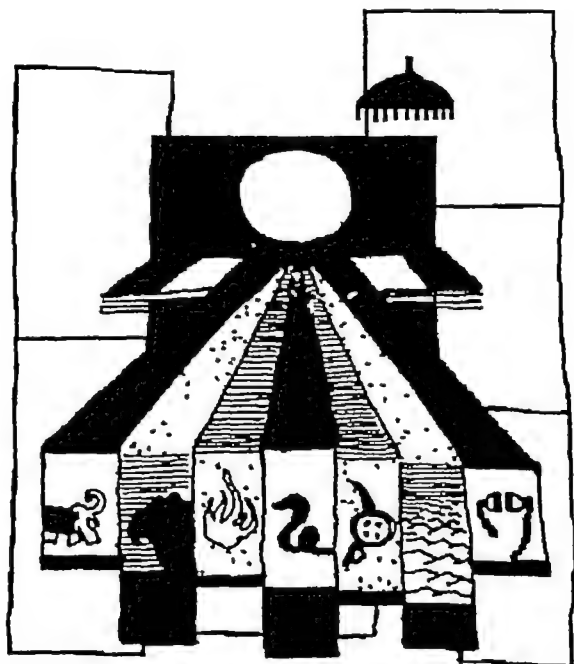

डॉ. नैमीचन्द जैन

भैया प्रकाशन, इन्दौर

भातकागार रत्नोष्ण

डॉ. नेमीचन्द जैन

हीरा भैया प्रकाशन, इन्दौर

भक्तामर स्तोत्र

(प्रतीक चित्र, मूल, पद्यानुवाद, अन्वय + अर्थ, विशिष्ट भूमिका-सहित)

डॉ. नैमीचन्द जैन

हीरा भैया प्रकाशन, इन्दौर

प्राक्कथन

‘भक्तामर स्तोत्र’ का यह सस्करण हमारे धार्मिक पाठक को एक नवसस्कार इस मायने में प्रदान करेगा कि इस क्षेत्र के तमाम प्रकाशनों से यह सर्वथा भिन्न है, जिसमें प्रतीक (श्लोक-चित्र), मूल श्लोक, अनुवाद, अन्वय और अर्थ का क्रमबद्ध संयोजन है। जिससे श्लोक को सरलता और सुगमता से समझा जा सकता है।

भक्तामर या ‘आदिनाथ स्तोत्र’ जैनधर्म, दर्शन की प्रमुख मान्यताओं और सिद्धान्तों का एक लघुरूप है, विन्दु में सिन्धु अपनी अतल गहराइयों में। इसमें आचार्य मानतुंग ने जैनदर्शन की मूल शब्दावली का भक्ति के तल पर बड़ा तलस्पर्शी और सार्थक उपयोग किया है।

वस्तुतः ‘भक्तामर स्तोत्र’ को बाँचना नहीं, बल्कि गहरे में उतर कर समझना चाहिये, घोंखना नहीं बल्कि अन्तःशोध का एक सशक्त माध्यम बनाना चाहिये, चूँकि स्वयं स्तोत्रकार ने इस प्रशस्त भक्तिपथ पर चल कर मृत्यु को जीता है तो क्या हम ‘त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम्’ का अर्थ भलीभाँति नहीं समझ पायेंगे? संपूर्ण स्तोत्र मृत्यु के लिए आवश्यक समझ/विवेक को जन्म देने का पग-पग पर पराक्रम कर रहा है, फिर यह बात बिलकुल अलग है कि उस महिषी भैस की तरह हम हो जो संगीत की मधुर धुनों को बराबर व्यर्थ करती रहती है। रचनाकार कहते हैं कि ‘हे प्रभो, तुम्हें पाया जाए और ऐसी प्रक्रिया और परिपूर्णता में पाया जाए कि वह आत्मोपलब्धि ही हो’।

‘भक्तामर स्तोत्र’ की अन्तरात्मा में गहरी पेट के लिए प्रत्युष का प्राकृतिक एकान्त चाहिये और चाहिये लौकिक कामनाओं से मुक्त अभीत/निर्द्वन्द्व/निश्चिन्त/आश्वस्त चित्त, फिर देखिये इस स्तोत्र का परम वैभव, इसकी अपूर्व अध्यात्म-छटा। जो सुख आप करोड़ों की सपना में-से नहीं पा सकते यह सब उससे कई गुना अधिक सन्निविष्ट है इन श्लोकों में वशर्तें आप उस समीक्षिका के धनी हो जो माटी में-से सोना को अलगाती है या चीटी की उस कलामर्मज्ञता को जानते हो, जो बालुकणों में पड़ी शर्करा को जुदा करती है या हँस के गले में लगे उस प्रज्ञछत्रे की भाँति हो जो नीर-क्षीर अलग करने में सिद्धहस्त है।

‘भक्तामर स्तोत्र’ का जितना-जितना परिमन्थन हम करते हैं, उतना-उतना मर्मबोध हमें होता है। भक्तामर मात्र जिन-भक्ति का आधार स्तोत्र नहीं है अपितु वह जैनधर्म/दर्शन के मूलभूत सिद्धान्तों को भी हमारे सम्मुख पूरे सामर्थ्य के साथ पेश करता है। स्तोत्रकार ने आरम्भ और मध्य में ऐसी शब्दावली का प्रयोग किया है, जो समग्र स्तोत्र को जैनाध्यात्म के मूल से जोड़ देती है। मसलन ‘सम्यक्’ शब्द को हम ले। यह शब्द श्लोक में कवि ने कहा है ‘सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगम्’। प्रणाम मानतुंग को असली करने है, मात्र दिखावे में सिर नहीं झुकाना है। असली प्रणाम अर्थात् तन-मन दोनों की अपूर्व संयुक्तता में-से आविर्भूत प्रणाम। जब हम जानते हैं कि हम किसे, क्यों और कैसे प्रणाम कर रहे हैं। हमारा झुका हुआ मस्तक किन चरणों में है, तब कहीं प्रणाम की सार्थकता बनती है। ‘सम्यक्’ जैनो का एक बुनियादी विशेषणता है। ‘तत्त्वार्थसूत्र’ का प्रथम सूत्र है। ‘सम्यग्दर्शनज्ञानचरित्राणि मोक्षमार्गाः’। ‘सम्यक्’ यहाँ भी है। सम्यक् दर्शन/सम्यक् ज्ञान/सम्यक् चरित्र/सम्यक् प्रणाम, इस तरह ‘भक्तामर स्तोत्र’ के ‘सम्यक्’ शब्द को जब हम जैनदर्शन की अन्तरात्मा (सम्यक्त्व) से जोड़ कर देखते हैं तब अधिक उपलब्ध करते हैं।

यही शब्द २३ वे श्लोक में फिर आया है, जहाँ भक्त की सम्यक् प्रणति ने मृत्यु को चुनौती दे है। वह कहता है कि तुम्हारे सम्यक् आराधन में मृत्यु को जीतने का रहस्य छुपा हुआ है। श्लोक पक्ति है- 'त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्यु'; यानी तुम्हें ठीक-ठीक उपलब्ध कर मृत्यु को भी जीता जा सकता है।

यह मृत्यु को जीतना क्या है? क्या सारा काव्य इस कालजयता की ओर उत्तिष्ठमान नहीं है? क्या 'भक्तामर स्तोत्र' के माध्यम से मानतुंगसूरि ने हमें मृत्यु से आगे निकल जाने का मार्ग नहीं बता दिया है? क्या वे लोग ही हमें मृत्युजयता की डगर नहीं दिखाते रहे हैं, जिन्होंने स्वयं मृत्यु को अतिक्रान्त कर लिया है? इस तरह 'भक्तामर स्तोत्र' मृत्यु पर विजय-पताका फहराने के मन्त्रों का कालजयी काव्य है। 'सम्यक्' का प्रयोग विलक्षण है और हमारे जीवन को एक नया मोड़, अभिनव उत्थान देने वाला है। दर्शन के साथ तो 'सम्यक्' पहले से ही जुड़ा हुआ था, भक्ति के साथ उसे जोड़ कर आचार्यवर ने वह सब कर दिया है, जो और-और लोग करना लगातार चूकते रहे हैं।

कुआ जितना ऊँडा होता है, जल उसका उतना ही मधुर, निर्मल और विश्वसनीय होता है। जल की विमलता, मिठास और शीतलता कुएँ की गहराई पर निर्भर करती है। स्तोत्रादि के सबन्ध में ऐसा ही है। इनमें आप जितने गहरे जाएँगे, स्वानुभूति की मिठास और वैमल्य उतने ही अधिक आपकी अजलि में सिमिट आयेंगे। 'भक्तामर' का हर श्लोक एक गहरा कुआ है। इसमें आप जितने गहरे अपना चित्त-पात्र दर्शन की डोर से बाँधकर डालेंगे उतना ही निर्मल/मीठा जल आप मिलेगा। मानतुंग ने जिस निर्मलता से श्लोक-सृष्टि की है यदि उस/उतनी, गहरी/निष्कलुष/पाँव पावनी/निष्काम भूमिका पर बैठ कर हम रसास्वाद लेंगे तो अनायास ही जीवन के ऐसे किसी तुंग शिखर पर जा पहुँचेंगे जहाँ प्रकाश के अलावा कुछ होगा ही नहीं। 'सही पहुँच, सही गन्तव्य' के सूत्र पर हमें, वस्तुतः, चलना होगा ताकि हम अपनी संपूर्ण यात्रा निर्बाध संपन्न कर सकें।

ग्रन्थ केवल पृष्ठभूमि का ही नहीं है, बल्कि 'भक्तामर स्तोत्र' की बनावट को समझने का भी है। लोग अक्सर इस ओर ध्यान दिये बिना ही अपने कदम उठाते चलते हैं, अतः न तो स्तोत्र की मर्यादा को वे समझ पाते हैं और न ही इससे कोई लाभ ले पाते हैं।

मन्त्र ही मन में उठता है कि रचयिता ने वसन्ततिलक वृत्त (सिंहोन्नता उद्धर्षिणी, मधुमाधवी इम वृत्त के अन्य नाम है) को ही 'भक्तामर स्तोत्र' के लिए क्यों चुना? इतने सारे वृत्त/छन्द (मनोरम, रंगलीला, प्रहरण कलिका, अनन्द, वामन्ती) उसके सामने थे तो फिर उसने इस वृत्त को ही क्यों चुना? १४ अक्षर वाले इस वृत्त में ऐसी कौन-सी खूबियाँ हैं, जिनकी ओर रचयिता का ध्यान केंद्रित हुआ है?

प्राचीन सूक्तों में वसन्ततिलक शक्वरी जाति का वृत्त है। शक्वर कहते हैं बलीवर्द, धैर्य, गम्भीर। भगवान् आदिनाथ का लौछन धैर्य है। भागत-जैसे कृषि-प्रधान देश का प्राण वृषभ है। वृषभ ही शक्वरी जाति में भी है। वह न्याय, धर्म और मन्त्रकर्म का पर्याय शब्द भी है। लगता है कि वसन्ततिलक शक्वरी जाति का वृत्त ही भगवान् आदिनाथ का लौछन धैर्य है।

दूसरा चमत्कार सुनिये। इस वृत्त में १४ अक्षर हैं, जिन्हें 'तगण भगण जगण जगण गुरु गुरु' के क्रम में सयोजित किया गया है। 'ज' मोक्ष, गति, कान्ति विषय का प्रतीक है, 'त' अमृत का, 'भ' भ्रम का- इस तरह अमृत से आरंभ हो कर भ्रम-विध्वंसन करता हुआ दुगने वेग से मोक्ष-गौरव की ओर जाने वाला यह वृत्त है, कहीं इसीलिए तो मानतुगसूरि ने इसे नहीं चुना है ? और देखे। वसन्ततिलक में ७ लघु और ७ गुरु अक्षर हैं। बेहद अच्छा सतुलन है। न छोटे को शिकायत, न बड़े को। इस तरह वृत्त के हर चरण में विष को बुहार कर अमृत इस तरह बरसाया गया है कि मोक्ष, कहे मोक्षमार्ग, अनायास सामने आ खड़ा हुआ है।

स्तोत्र के एक श्लोक में १४ X ४ = ५६ अक्षर हैं अर्थात् पूरे स्तोत्र में २८८८ अक्षर हैं। अब आप इस अक्षर-संख्या का चमत्कार देखिये। २ के अंक से हर ८ का गुणा कर दीजिये, ४८ श्लोक आपके सामने आ खड़े होंगे। छोड़िये इसे भी। दूसरा श्लोक को लीजिये। इसमें 'प्रथम जिनेन्द्रम्' की स्तुति का सक्त्प है। आठवें श्लोक को लीजिये, जिसमें स्तोत्रकार का प्रखर आकिचन्य-बोध तो प्रकट हुआ ही है, भक्ति की महिमा भी अपनी सर्वोत्कृष्टता में अभिव्यक्त हुई है। सवाल आधेय का उत्तर नहीं है, जितना आधार का है। पानी की बूँद कमलिनी के पत्ते पर मोती बनी है, इसमें पानी की बूँद का भला क्या, प्रश्न तो कमलिनी के पात की स्निग्धता/अनुरक्तिपूर्ण विरक्ति का है। कोई भी आसारिक कमलिनी के पात की बूँद तब बन सकता है, जब वह ससार में हो कर भी ससार में न हो। ससार में आप हो भी और ससार में तब भी न हो, ऐसे में ही आपकी क्षणभंगुरता को एक विशिष्ट आभा मिल पाती है। यह सब भक्ति की महिमा तो होगी ही, जीने की एक विशिष्ट शैली भी होगी।

इसके बाद १६ वें श्लोक पर आइये। इसके प्रथम शब्दोच्चार के साथ ही आपका ध्यान उम दीप की ओर चला जाता है जो आपकी काया में आठों याम पूरी अखण्डता में बल रहा है। यह दीपक तीनों लोकों को उजागर करने वाला है। आप हैं ऐसे दीपक, मैं हूँ ऐसा दीपक, वे हैं ऐसे दीपक। ध्यान उस परम आराध्य की ओर तो जाता ही है, किन्तु यह है वीतरागा भक्ति निमग्न ध्यान 'उस ओर, इस ओर, दोनों ओर' पूरी अप्रमत्तता में जाता है। उस ओर में प्रत्यावर्तित ध्यान जब इस ओर आता है तब फिर एक ऐसा दीया अपनी परम ज्योति में प्रज्ज्वलित दीख पड़ता है निमग्न न नैन्य है, न वाती है, न काजल है। इस तरह इस श्लोक में वर्णित दीपक उम परम ज्योति का परम प्रतीक है जो अन्तिम सत्य है।

इसके बाद ले २४ वाँ श्लोक जिसमें गागर में सागर मना गया है। इसमें १५ मंत्रोद्घर्षों/अभिधानों के माध्यम से आचार्य मानतुग ने जहाँ एक ओर जगन्निष्ठ दर्शनिक मान्यताओं का अनेकान्तात्मक शैली में स्मरण किया है, वहीं आत्मा की अनेकान्तात्मक भावना के तत्त्व पर समझने का बल भी है। यदि ४८ वें काव्य (भक्तिकार के मंत्रों में अनेकान्तात्मक भावना में प्रयुक्त हुआ है।) को हम तनिक हटा ले तो यह श्लोक स्तोत्र के अनेकान्तात्मक दर्शनिक भावना का प्रतीक है। मैं सारे भक्तों का हृदय इस एक श्लोक में धड़क रहा है। इस तरह २/८/८/८ के अक्षरों के समझने की कोशिश हमें करनी चाहिये।

‘भक्तामर’ में जिन प्रतीको और रूपकोका प्रयोग हुआ है, वे महत्त्व के हैं। इनके माध्यम से जैनधर्म के बुनियादी सिद्धान्त तो विवेचित हैं ही, आत्मबोध के लिए भी राजमार्ग खुल गया है।

श्लोक ३८ से ४६ तक जिन भयों/उपसर्गों का वर्णन है, उन्हें लौकिक तल पर सोचने की अपेक्षा अलौकिक और आध्यात्मिक तल पर सोचने/जानने/परखने की आवश्यकता है। श्लोक ३८, ३९, ४०, और ४१ को ही हम ले। ३८ वे श्लोक में जिस मत्तद्विपेन्द्र (मदोन्मत्त हाथी) का उल्लेख है उसे समझने का प्रयत्न हम करें। परम्परा में हाथी को मन का उपमान/प्रतीक माना गया है। चूँकि मन और मान दोनों अधिक फासले पर नहीं हैं, इसीलिए हाथी को मान का प्रतीक भी माना गया है। भगवान् बाहुबली के संदर्भ में कथा है कि जब तक वे हाथी पर से नहीं उतरे, तब तक उनमें केवल प्रकट नहीं हुआ। ‘मत्तद्विपेन्द्र’ में उसी मन-मान का संकेत है। घाति कर्मों के अगुआ मोहनीय को कौन नहीं जानता? मान, क्रोध, माया, लोभ की चौकड़ी का सरदार भी मान ही है। मानतुगसूर ने मान की चौटी ही सबसे पहले पकड़ी है। मान यदि अंकुश के नीचे आ गया तो मन को आकिकन्य/विनय का बोध होगा। विनय महत्त्वपूर्ण है। झुका हुआ/विनीत मन क्रोध की ओर दौड़ ही नहीं पायेगा। इसी क्रम में आप आये सिंह/मृगराज/मृगाधिप पर। वह क्रोध का प्रतीक है। क्रोध में विवेक और सतुलन मुट्ठी से खिसक जाते हैं। अविवेकी कुछ भी कर सकता है। वह साध्य/साधन की पवित्रता-अपवित्रता नहीं देखता। उसे चाहिये सपदा, फिर चाहे वह खून में सनी ही क्यों न हो? ३९ वे श्लोक में वर्णित रत्नरजित गजमुक्ताओं पर ध्यान दें। यहाँ आचार्य मानतुग ने हमारा ध्यान साध्य-साधन की पावनता की ओर आकर्षित किया है। यह एक सर्वोत्तम काव्य है। इस तरह के श्लोक आत्मावलोकन/आत्ममूल्यांकन का अमूल्य अवसर प्रदान करते हैं। इस एक श्लोक को पकड़ कर समग्र जैन समाज पवित्रताओं की ओर मुड़ सकता है। आज मंदिर/मूर्तियाँ हैं, किन्तु कई जगह वे रणस्थल बने हुए हैं। इस तरह हमारे साधन आज दूषित हैं, इस ओर हमारा ध्यान जाना चाहिये।

४० वाँ श्लोक दावाग्नि से संबन्धित है। वन का रूपक योगपरक है। योग में वन सप्सार का प्रतीक माना गया है। अग्नि माया के उपमान के रूप में परम्परित है। माया अग्नि की भाँति सर्वभक्षी है। इस अग्नि-कुण्ड में भला क्या बचा रह सकता है? किन्तु जैसे ही आराध्य ध्यान में आते हैं/उनका नामोच्चारण होता है, दावानल शान्त हो जाते हैं (त्वन्नामकीर्तनजलं शमयत्यशेषम्)। प्रभु का नाम जल उसे पूर्णतः बुझा देता है। मान पर, क्रोध पर, और माया पर अंकुश पा लेने के बाद लगभग तीन-चौथाई संग्राम जूझा जा सकता है; शेष पर चौथाई मैदान लोभ का है, किन्तु प्रायः हाथी निकल जाता है। पूँछ अटक जाती है। मान/मन का हाथी तो निकल गया; किन्तु लोभ की पूँछ रह गयी। ४१ वें श्लोक का रक्तेक्षण (लाल-लाल आँखों वाला) नाग, लोभ का प्रतीक है। फन उठाये डसने आता लोभ किसे मुआफ कर सकता है? इससे निवटना प्रायः मुश्किल ही होता है। बड़े-बड़े लोग लोभ के कर्दम में बुरा तरह फँसते देखे गये हैं। यदि जीवन में निर्लोभ वृत्ति विकसित हो जाए तो फिर शायद

करने को कुछ रह नहीं जाता है। लोभ को परम्परा में पाप का वाप कहा गया है, इसीलिए मानतुगसूरि ने इकतालीसवें श्लोक में लोभ का रूपक खड़ा किया है और कहा है कि भगवान् आदिनाथ की भक्ति मान, क्रोध, माया और लोभ की चौकड़ी का अन्त करने वाली है। इसके वशीभूत होते ही मोहनीय कर्म अकुश तले आ जाते हैं और व्यक्ति काफी ऊँचा उठ जाता है। इससे आगे के प्रतीक वेदनीय, जो अघाति कर्मों का सरगना है, से सबन्धित हैं।

४२ और ४३ वे श्लोक मनुष्य के भीतर अनुक्षण छिड़े महाभारत के दृश्यो से सबन्धित हैं। ये दोनों मिल कर जैन गीता की सरचना करते हैं। आत्मा और कर्म का युद्ध सनातन है। इन दो श्लोकों में वही संग्राम प्रतीक रूपेण चित्रित है। इन्द्रिय-समूह युद्धरत है। युद्ध घमासान है। हाथी-घोड़े, मान-मन चिघाड़/हिनहिना रहे हैं, इस युद्धान्धकार पर विजय वही पा सकता है, जिसके पास भेदविज्ञान का ब्रह्मास्त्र है। ये दोनों श्लोक संग्राम के जीवन्त प्रतीक हैं। संग्राम समूहवाची शब्द है। संग्राम/संग्राम दोनों की व्युत्पत्तियों पर ध्यान दें। संग्राम समूह को कहे, संग्राम से विशिष्ट समूह का अर्थ लें। मानतुगसूरि ने ४७ वे श्लोक में 'संग्राम' शब्द ही काम में लिया है। वे चाहते तो किसी अन्य शब्द को चुन सकते थे, किन्तु तब वे अपने प्रयोजन में हार जाते। इस विशिष्ट शब्द-संयोजन की उनकी विजय हुई है।

सागर ससार का प्रतीक है। उसे भी हम उसके पूर्ववर्ती श्लोकों की सगति और सदर्थ में समझने का यत्न करें।

सारे शरीर में पेट का स्थान महत्वपूर्ण है। सारे रोगों की शुरूआत वहीं से होती है। अच्छे चैकित्सक का ध्यान सबसे पहले पेट पर की जाता है। जलोदर पेट का असाध्य रोग माना गया है। जैसा तरह कायिक रोगों में उदर का उक्त रोग असाध्य है, वैसे ही आत्मविकृतियों में कर्म सबसे बड़ा शत्रु है। उदर पर काबू पाने के बाद किसी ओर पर अकुश पाने की आवश्यकता जिस तरह नहीं रह जाती है, ठीक वैसे ही कर्म पर नियंत्रण पाने के उपरान्त फिर व्यक्ति निर्वन्ध/मुक्त हो जाता है/होने लगता है।

इस तरह ४६ वे श्लोक में मुक्ति को एक जीवन्त रूपक के रूप में सँजो दिया गया है। जिन बन्धनों का वर्णन इस श्लोक में हुआ है, उन्हें किंचित् गहरे उतर कर समझने की आवश्यकता है। भक्ति का क्षेत्र, विशेषतः जिन भक्ति का क्षेत्र, इन सारे बन्धनों को हँसते-गाते खोल सकता है। श्रेष्ठ भक्ति भक्त को ससार से विभक्त कर देती है। भक्ति का मतलब ही है कि वह व्यक्ति को ससार से काटे और उसे आत्मा की जीवन्त सत्ता से जोड़े। इस तरह 'भक्तामर' के सारे प्रतीकों को समझने की कोशिश की जानी चाहिये।

ऐसा नहीं है कि 'भक्तामर स्तोत्र' के रचयिता आचार्य मानतुग ने अपने इस अग्रतिम स्तोत्र में सिर्फ एक ही अर्थ निनादित किया है। वस्तुतः इनमें नाना अर्थध्वनियाँ युगपत् सुनी जा सकती हैं। ३८ वें और ३९ वें श्लोकों में उस स्वैराचारी सामन्त का सांगोपागा वर्णन हुआ है जो धार/वाराणसी

भोज / हर्ष कही का/ कोई भी हो सकता है। मानतुग के इन श्लोको मे आपवीतियो की जो रामकथा कही है, वह प्रतीकात्मक होते हुए भी इतिहास मे एकमेव है।

मानतुंग जिनकल्पी मुनि नही है, किन्तु जिनकल्पी-जैसे साधु तो है ही। वे अभीत हैं। भक्ति ने उनके सारे भय नष्ट कर दिये है। मानतुग पर उपसर्ग है, किन्तु ध्यान मे उन्होंने उसे नकार दिया है। ताले टूट गये है। बन्धन कट गये है। यह है भक्ति, अनन्य वीतरागा भक्ति। वे सिंह की तरह विचार करते है, किसी के अधीन नही है, राजा का शासन लौकिको पर हो सकता है, अलौकिको पर शास करने का उन्हें अधिकार इस देश मे कभी नही रहा है। मानतुगसूरि ने चुनौती झेल कर साधुओ के लिए उस युग में जो जमीन तैयार की थी, वह आज भी कायम है।

उस समय की राजनीति का चित्रण भी 'भक्तामर' के अन्तिम श्लोको में दृष्टव्य है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से भी ३८ से ४७ तक के श्लोक विश्लेषणीय है। इनमे उन दिनों के व्यापार और दण्डविधान को संक्षेप में परिभाषित कर दिया गया है। बिन्दु मे सिन्धु समेटा गया है। व्यापार का वर्णन भी हुआ है। समुद्र की यात्राएँ कितनी कठिन थी, फिर भी भारतीय उन्हे सपन्न करते थे, इस तथ्य की अभिव्यक्ति भी हुई है। युद्ध-चित्र भी प्रस्तुत हुए है। उन दिनों जो दार्शनिक बहसे थी उनका समाहार भी इस स्तोत्र में हुआ है।

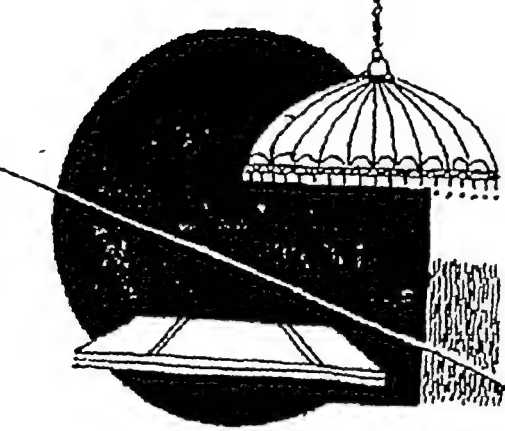
आचार्य मानतुंग न केवल एक महामनीषी कवि थे, अपितु भाषा पर भी उन्हे अपरिसीम अधिकार प्राप्त था। सहज, बोधगम्य संस्कृत का जैसा प्रयोग 'भक्तामर स्तोत्र' में हुआ है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। इस एक स्तोत्र ने कइयों को संस्कृत सीखने पर विवश किया है। भक्तामर सुगोय है। उसका अपना निराला शब्द / नाद सौंदर्य है। काव्य की दृष्टि से तो वह महत्त्वपूर्ण है ही, आत्मविद्या की दृष्टि से भी उसका काफी महत्त्व है। यदि अखण्ड पाठ के क्षणो मे हमारा ध्यान स्तोत्र मे अनुगुजित अर्थ पर जाता है तो ही हम ऐसे पाठ को अखण्ड कह सकते हैं, अन्यथा उसे खण्डित ही मानिये। क्या हम कभी प्रयत्न करेंगे कि 'भक्तामर' की सतहे भेद कर उसकी तहों मे छुपे परमार्थ को जाने और उससे कृतकृत्य हो।

मूलानुगामी पद्यानुवाद (१९८१) को मैंने मानतुग की सृजन-भूमिका पर लगभग उतने ही बावलेपन के साथ लिखा है। इसकी शैली आज की/अभी की है। इससे मूल को १९९६ के भाषातल से जोड़ा जा सका है। मूल से अविचलित तथापि रचनात्मकता की गोद में मुस्कराते इस अनुवाद की महत्ता से मुँह मोड़ना आसान नहीं है। माना, यह गेय नहीं है, किन्तु यह अतरंग में अनुभूति की जिन निर्मल झिरियो को जन्म देता है, वे अनर्घ्य है, महत्त्व की है और जीवन को एक नया आध्यात्मिक अनुशासन प्रदान करने में पूर्णतः समर्थ है। पद्यानुवादों की अब तक की मुद्राओ में यह अनुवाद लीक से हट कर एक भिन्न मुद्रा मे प्रस्तुत/संयोजित है। श्लोको के अन्वय+ अर्थ भी मैंने तैयार किये है, जिनसे उन्हे सुगमतापूर्वक समझा जा सकता है।

-डॉ. नेमीचन्द जैन
संपादक 'तीर्थंकर' / 'शाकाहार-क्रान्ति'

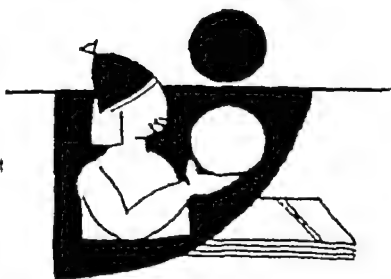
संस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा-
 दभूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः ।
 तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारैः,
 तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम् ॥२॥

जिनवाणी के
 म बोध
 थन-चिन्तन से
 मल-दक्ष है जिसकी प्रज्ञा,
 न लोक का मन जीते जो ।
 वलोक-पति ने
 ुति की
 सी शुभ जिसकी ।
 स आदिनाथ की
 ुति-रचना
 निमित्त
 भी संकल्पित

अन्वय + अर्थ

सकलवाङ्मय तत्त्व बोधात्
 संपूर्ण जिनवाणी के परम अर्थबोध से
 उद्भूत बुद्धि पटुभिः
 उत्पन्न मति से प्रवीण बने/बुद्धिवन्त
 सुरलोकनाथैः
 देवलोक के स्वामी इन्द्रो ने
 जगत् त्रितय चित्तहरैः
 तीनो लोक के चित्त का हरण करने वाले
 उदारैः
 विशद/गभीर अर्थगर्भित
 स्तोत्रैः
 स्तोत्रों से
 यः संस्तुतः
 जिनकी स्तुति की है
 तं प्रथमं जिनेन्द्रम्
 उन प्रथम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ का
 किल
 सकल्पपूर्वक
 अहं अपि
 मैं भी
 स्तोष्ये
 स्तवन करूँगा ।

संपूर्ण वाङ्मय के तत्त्वबोध से जिन्हे बुद्धि-कौशल की
 सम्प्राप्ति हो चुकी है, ऐसे देवेन्द्रो द्वारा त्रिभुवन के चित्त को
 आकर्षित करने वाले उदार स्तोत्रो से स्तूयमान उन प्रथम
 जिनेन्द्र की मैं भी स्तुति करता हूँ।

विबुध अर्चित पादपीठ

देवो ने जिनके पादपीठ/पीढे की पूजा/

अर्चना की है ऐसे हे जिनेन्द्र !

बुद्ध्या विना अपि

बुद्धि के बिना भी

विगत त्रपः

लज्जा-रहित/वे-झिझक रह कर

अहम्

मै

स्तोतुम्

आपकी स्तुति के निमित्त

समुद्यत मतिः

तत्पर हुआ हूँ (यह ठीक ही है, क्योंकि)

बालं विहाय

बालक को छोड़

अन्यः कः

और कौन

जन-

व्यक्ति

जल संस्थितम्

जल में प्रतिबिम्बित (संस्थित)

इन्दु बिम्बम्

चन्द्रमा की परछाहीं को

सहसा ग्रहीतुम्

अकस्मात् पकड़ने के लिए

इच्छति

उत्कण्ठित होता है/इच्छा या कामना

करता है।

हे देवो द्वारा पादपीठार्चित । मैं बुद्धियोग से रहित होते हुए भी आपकी स्तुति करने के लिए समुद्यतमति हो रहा हूँ (निरचय ही) निर्लज्ज हूँ । जल की चन्द्रछाया को सहसा ग्रहण करने के लिए बालक के अतिरिक्त अन्य कौन इच्छावान् हो सकता है ?

व्या विनाऽपि विबुधार्चितपादपीठ !

तु समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहम् ।

ल विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब-

य क इच्छति जन- सहसा ग्रहीतुम् ॥३॥

दि कहीं ?

वार्चित ।

अर्चन करूँ तुम्हारा

जल भी निलज

रहित-मति

स्तुति के निमित्त

समुपस्थित ।

गिरा वो छोड़

कौन ऐसा जो

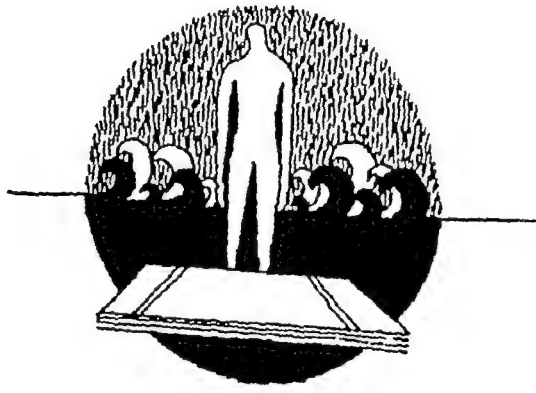
जल में पड़ता

चन्द्र-छाँव को

सहसा

लेने की हठ ठाने ?

११ अक्षरमर स्तोत्र

वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र ! शशांककान्तान्,
कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या ।
कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रं,
को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम् ॥४॥

तुम गुण-सागर
अतल,
चन्द्रमा से भी शोभन !
इन्द्र-समान प्रबुद्ध
न कर सका गुण-संकीर्तन ॥
जो समुद्र
प्रलयंकर
उद्वेगित जिसमें जलचर
उसे भुजाएँ
तिरे,
कहो, कैसे कव संभव ?

गुण-समुद्र !
हे गुणों के समुद्र !
ते
तुम्हारे
शशाङ्क कान्तान्
चन्द्र की भाँति उज्ज्वल
गुणान्
गुणों को
वक्तुम्
कहने के लिए
बुद्ध्या
बुद्धि द्वारा
सुरगुरु प्रतिमः अपि
देवताओं के गुरु बृहस्पति के समान भी
कः क्षमः
कौन समर्थ हो सकता है (क्योंकि)
कल्पान्त काल पवन उद्धत नक्रचक्रम्
प्रलयकाल के तूफानी थपेडों से ऊँचचूभ/
उच्छलित मगरो से युक्त
अम्बुनिधिम्
समुद्र को
भुजाभ्याम्
भुजाओं से
तरीतुम्
तैरने में
को वा अलम्
कौन व्यक्ति समर्थ हो सकता है ?

हे गुण-समुद्र ! चन्द्रमा के समान (आह्लादक, अमृतमय, उज्ज्वल, शीतल) कान्त आपकी गुणावली का वर्णन केवल बुद्धिविलास से क्या देवगुरु बृहस्पति की समता रखने वाला भी कर सकता है ? प्रलयकाल के ऊनचत्वारिंशत् पवन-संचार से क्षुब्ध एवं भयंकर मकर-निकर से आपूर्यमाण जलधि को भुजबल से तैरने में कौन समर्थ है ?

! इह तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश !

हूँ स्तव विगतशक्तिरपि प्रवृत्त ।

त्वाऽऽत्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रं,

पति के सम्पत्ति किं निजशिशो. परिपालनार्थम् ॥५॥

(क्योंकि)

मदत नकच

पेड़ों से उभर

हुआ भक्ति के वशीभूत

ति

क्तिहीन

पर भी

स्व करने उत्कण्ठित ।

जैसे

मृगी

प्रम में पग

विन जीचे-तोले

मिल बल,

तौने जी रक्षा मे

रूझे

सो रहर ने ।

११ अश्वमेध स्तोत्र

तथा अपि

तो भी

तव भक्ति वशात्

आपकी भक्ति के वशीभूत/उत्साहित

विगत शक्ति

नि शक्त/सामर्थ्य-रहित

अपि स. अहम्

भी वह मैं

स्तवं कर्तुं

आपकी स्तुति के निमित्त

प्रवृत्त

तत्पर/प्रतिबद्ध हुआ हूँ (क्योंकि यह

उचित ही है),

मूर्गा

हिरणी

प्रीत्या

प्रीति-वश

आत्मवीर्यम्

अपने बल को

अविचार्य

बिना विचारे ही

निज शिशोः

अपने शावक/छात्रों की

परिपालनार्थम्

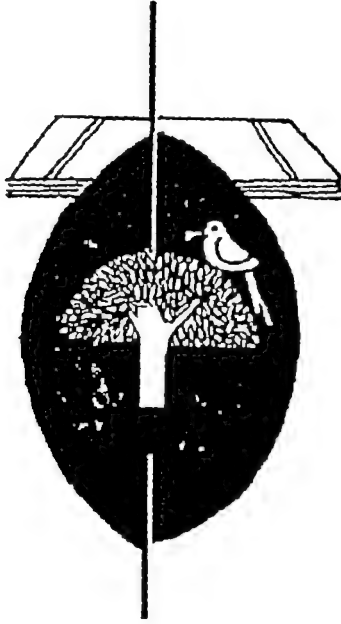
रक्षा के लिए

किं मृगेन्द्रम् न अभ्येति

क्या सिंह से जूझने के लिए खड़ी नहीं हो

जाती है ?

हे मुनीश ! (आपके गुणों की अनन्तता, अक्षमबुद्धि तथा बालचेष्टा को जानते हुए भी) मैं आहोते हुए भी आपकी भक्ति के वश में होने से स्तुति के प्रवृत्तिमान हुआ हूँ। अपने शिशु पर आक्रमण करते हुए को देख कर प्रीति-वात्सल्य से प्रेरित हिरनी अपने छात्रों की रक्षा के लिए अल्पशक्ति की अवगणना कर क्या मृगसम सामना नहीं करती ?

अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम,
त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम् ।
यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति,
तच्चाप्रचारुकलिकानिकरैकहेतु ॥६॥

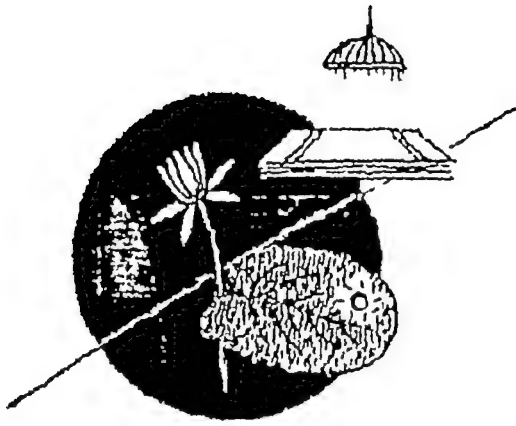
श्रुत का बौना ज्ञान
श्रुतो के बीच
अ-पण्डित
केवल
भक्ति तुम्हारी से
मैं मुखरित जिनवर ।
चैत्रमास मे
कोयल
कुहुक-कुहुक करती क्यों
बौराये अमराई
केवल इसीलिए न ?

अल्प श्रुतम्
शास्त्र का अल्प ज्ञान रखने वाला
श्रुतवताम्
शास्त्र मे पारंगत व्यक्तियों के सामने
परिहासधामः
हँसी के पात्र

माम्
मुझे
मुखरी कुरुते
मुखरित करती है/बोलने को विवश
करती है (क्योंकि)
कोकिलः किल मधौ
कोकिल निश्चय ही वसन्त ऋतु मे
यत्
जो
मधुरं विरौति
मधुर कुहू-कुहू करता है
तत् च आम् चारु कलिका निकर एक है
सो उसमें आम्रवृक्षो के मनोहर मौर-
समूह/मंजरियों ही एकमात्र कारण हैं ।

हे भगवन् ! शास्त्रका अल्पज्ञान आगमविज्ञोंके समक्ष हास्य का स्थान बन जाता है, (किन्तु क्या करूँ) तुम्हारी भक्ति मुझे बोलने के लिए बलपूर्वक प्रेरित कर रही है । वसन्त ऋतु मे कोकिल पक्षी मौन नहीं रह सकता, मधुर स्वर मे मधुर-मधुर आलापने लगता है, उस अवश मुखरता मे रमणीय आम्र-मंजरी की सर्वत्र उपस्थिति ही एकमात्र कारण है ।

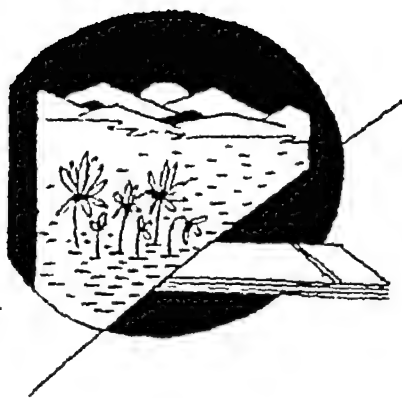

मत्त्वति नाथ ! तव संस्तवनं मयेद-
मारभ्यते तनुधियाऽपि तव प्रभावात् ।
चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु,
मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदबिन्दुः ॥८॥

मन मे
ऐसा मान
क्षीणमति मे
करता हूँ
सूत्रपात
तेरे अर्चन का ।
नलिनी-दल पर
जैसे जल की बूँद
बना करती है मोती
वैसे मेरी स्तुति
सुजनो का मन मोहेगी ।

इति मत्वा
इस तरह मान कर
नाथ !
प्रभो !
तनुधिया अपि मया इदम् तव
क्षीण/मदबुद्धि होने पर भी मेरे द्वारा
यह आपका
संस्तवन आरम्भ्यते
स्तोत्र आरम्भ किया जा रहा है सो
तव प्रभावात्
आपके प्रभाव से
सताम् चेतः हरिष्यति
(यह) सज्जनो के चित्त हर्षित/
उल्लसित करेगा (ठीक वैसे ही जैसे)
नलिनीदलेषु
कमलिनी के पते पर
उदबिन्दुः
जल की बूँद
ननु
निश्चय ही
मुक्ताफल द्युतिम् उपैति
मोती की कान्ति/आभा प्राप्त करती है ।

हे नाथ ! ऐसा मान कर अल्पबुद्धि होते हुए भी मैं
आपके प्रभाव से यह स्तुति आरम्भ की है । (मुझे
विश्वास है) यह सस्तवन सज्जनो के हृदय को प्रिय
प्रतीत होगा । कमल-पल्लवों पर स्थित ओसकण
मौक्तिक-जैसी कान्ति को धारण करते हैं, अर्थात्
तुहिन-बिन्दु में यद्यपि मुक्ताफलत्व नहीं है तथापि
कमल-पत्र के उत्तम आश्रय में उसमें वैसी प्रतीति होती
है, मेरी वाणी में भी वैसे कोई विशिष्टता नहीं है किन्तु
वह जिनेन्द्र-चरणारविन्द की मधुपी है, अतः सज्जनो में
समादृत होगी ।

दूरे

दूर ही रहता है तथापि

प्रभा एव

उसकी कान्ति ही

पद्माकरेषु

तालावो/जलाशयो मे

जलजानि

कमलो को

विकासभाञ्जि

प्रफुल्लित/विकसित

कुरुते

कर देती है (उसी तरह)

अस्त समस्त दोषम्

समस्त दोषो से रहित

तव

तुम्हारा

स्तवनं दूरे आस्ताम्

स्तवन/स्तोत्र दूर की बात है

तत्त्वत् संकथा अपि

तुम्हारी चर्चा/सद्वार्ता भी

जगताम्

सारे संसारी जीवो के

दुरितानि

पापो को

हन्ति

नष्ट कर देती है।

हे परमात्मन् ! आपके स्तोत्र की मरिमा के सवन्ध में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता, वह तो सपूर्ण भव-दोषो को समाप्त करने वाला है। आपकी तो पवित्र कथा भी दुरितहर है, जैसे साक्षात् सूर्य तो दूर ही रहता है, किन्तु उसके प्रभास्पर्श से जलाशयो में कमल सदा ही खिल उठते हैं।

भारता तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं,

श्रुत्सकथाऽपि जगतां दुरितानि हन्ति ।

! सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव,

एमाकरेषु जलजानि विकासभाञ्जि ॥९॥

श्रुति,

ए तो

एत दूर की बात

जो जी ।

गान-बधा

से

है

कहा है
यह जाने पातक सारे ।

दिल्ली
सुख को

मही
हस्त परते

है
पी पाने ही

कहा है
भारत के पक्षर खिलने है ।

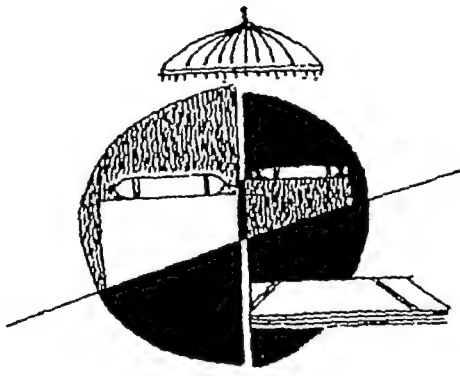
कहा है
इससे पर,

कहा है
इससे पर,

कहा है
१९७७-७८ ॥

१९७८-७९ ॥

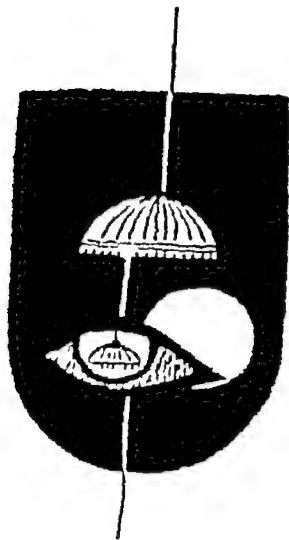

नात्यद्भुतं भुवनभूषण ! भूतनाथ !
 भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टवन्तः ।
 तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा
 भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति ? ॥१०॥

इसमे नवीनता क्या
 कैसी अद्भुतता, बोले !
 भक्त बने भगवान्
 भक्ति करते प्रभुवर की ।
 जो मनुष्य
 सेवा करते
 सामान्य धनिक की
 वे बनते
 खुद धनिक
 समय की
 पा कर मीठी ।

भुवन भूषण !
 हे विश्व-श्रृंगार !
 भूतनाथ
 हे जगन्नाथ ॥
 भुवि
 संसार में
 भूतैः गुणैः
 विपुल/समीचीन गुणों के द्वारा
 भवन्तम्
 आपका
 अभिष्टवन्तः
 स्तवन करने वाले व्यक्ति
 भवतः तुल्यः भवन्ति
 आपके समान हो जाते हैं
 अति अद्भुत न
 यह अधिक आश्चर्यजनक नहीं है
 ननु
 निश्चय से (क्योंकि)
 नाथ यः इह आश्रितम्
 हे जगत्पते ! जो कोई स्वामी इस लोक
 में अपने आश्रित को
 भूत्या आत्मसमम् न करोति
 विभूति से अपने समान नहीं करता है
 तेन किं वा ?
 उस स्वामी/मालिक से क्या लाभ ?

हे भुवनभूषण ! संसार द्वारा वरणीय अलंकार;
 हे प्राणिमात्र के स्वामिन् ! आप में विद्यमान गुणों का
 वर्णन करते हुए जो आपकी समीचीन स्तुति करते हैं, वे
 आपके सदृश ही हो जाते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं
 है, क्योंकि जो अपने वैभव का आश्रयेप्सु हो, उसे यदि
 वह अपने समान न बनाये तो उस विभूतिधर से भला
 क्या लाभ ?

॥ भवन्तमनिमेषविलोकनीयं,
॥ तौपमुपयाति जनस्य चक्षुः ।
॥ पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धो-
जल जलनिधे रसितुं क इच्छेत् ॥ ११ ॥

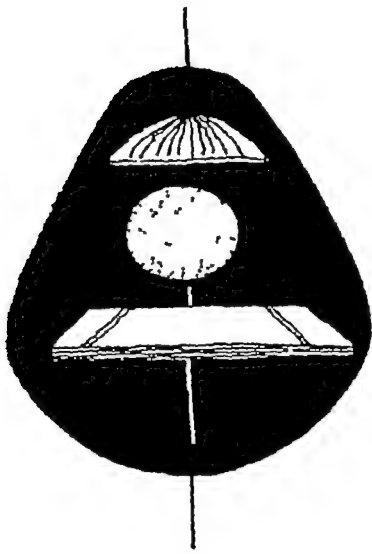
तुम्
मेरे
जल के
क्यों तुष्ट ?
या शशिकर
भी ।
न
न-किरणों-का उज्ज्वल,
हो
का
हो
का
का

अनिमेष विलोकनीयम्
अपलक दर्शन करने योग्य
भवन्तम्
आपको
दृष्ट्वा
देख कर

जनस्य चक्षुः अन्यत्र तोषं न उपयाति
भक्त/साधक की आँखें और कहीं सतुप्त/
सतुष्ट नहीं होती (यह ठीक ही है, क्योंकि)
शशिकर द्युति दुग्धसिन्धोः पयः पीत्वा
चन्द्र-किरणों के समान शुभ्र/उज्ज्वल क्षौर-
समुद्र का जल पी कर
क.

कौन
जलनिधेः क्षारं जलम्
समुद्र के खारा पानी
असितुम्
पीने की
इच्छेत्
इच्छा करेगा ॥

हे प्रभो ! अपलक नेत्रों से (निरन्तर) दर्शन
आपको दृष्टिगोचर करने के अनन्तर तो कन्त्र अन्यत्र
कहीं दर्शन-सतोष को प्राप्त नहीं होते । (एसा
स्वाभाविक ही है क्योंकि) इन्द्र-किरणों के समान शुभ्र
शीतलार का पय पी कर कौन ऐसा जन होगा ज
लज्जालार का क्षारदार पाने की इच्छा करेगा

यैः शान्तरागरुचिभिः परमाणुभिस्त्वं,
निर्मापितस्त्रिभुवनैकललामभूत !
तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्यां,
यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति ॥१२॥

शान्तराग-रुचि वाले
जितने थे
परमाणु
तीन लोक में,
उन सबका
आकलन
देह यह तेरी अनुपम ।
ये
सब-सारे
बस इतने ही थे
बसुधा पर
इर्मालिए
तुम-नैमा मुखर-सुम्प
नहीं कोई
धर्मों पर ।

त्रिभुवनैक ललाम * भूत
हे तीन लोक के एकमात्र शिरोभूषण ।

यैः

जिन

शान्त राग रुचिभिः परमाणुभिः त्वम्
निर्मापितः

शान्त परिणामो की कान्ति वाले परमाणुओं
तुम बनाये गये हो

खलु

निश्चय ही

ते

वे

अणवः अपि

परमाणु भी

तावन्त एव

उतने ही थे

यत्

क्योंकि

ते समानम् पृथिव्यां अपरं रूपम् न हि अ
तुम्हारी तरह का कोई और रूप इस धर्ती
नहीं है ।

* माथे पर धारण किये जाने वाले आभूषण, यथा
झूमर, कटियाँ आदि ।

हे त्रिभुवन के एकमात्र सौन्दर्यसार । जिन शान्त
तेजोधर परमाणुओं से आपका विग्रह निर्मित है, वे पर
तावन्मात्र ही इस पृथ्वी पर विद्यमान थे, अतः आपके स
कोई और रूप नहीं है । यदि उन वीतराग-परमाणुओं
कोई अश इस धरित्री पर बचा होता तो कदाचित्
सदृश अन्य निर्माण संभव था, किन्तु पृथ्वी के समस्त अ
परमाणु तो आपके निर्माण में ही परिसमाप्त हो गये
आपकी तुलना करने योग्य अन्य कोई कैसे अस्तित्वमा
सकता है ? अर्थात् आप सर्वोत्कृष्ट हैं, अतुल्य हैं ।

ललितम्
के अक्षरम्

विभिः शब्दः

की कान्तिव

अत्र क्व ते सुरनरोरगनेत्रहारि,
शेषनिर्जितजगत्त्रितयोपमानम् ।
मं कलकमलिनं क्व निशाकरस्य,
वासरे भवति पाण्डुपलाशकल्पम् ॥१३॥

सुर नर उरग नेत्रहारि

देव, मनुष्य और भवनवासी देवों के नेत्रों को
लुब्ध करने वाले अर्थात् अतिनीय-

अनुपम-अप्रतिम

निःशेष निर्जित जगत् त्रितय उपमानम्

त्रिलोकवर्ती सारे उपमानों को जीतने वाला

क्व ते वक्त्रम्

कहाँ तुम्हारा मुख और

क्व

कहाँ

निशाकरस्य कलङ्क मलिनम् विम्बम्

चन्द्रमा का कलंक से मलिन रहने वाला विम्ब

यत्

जो कि

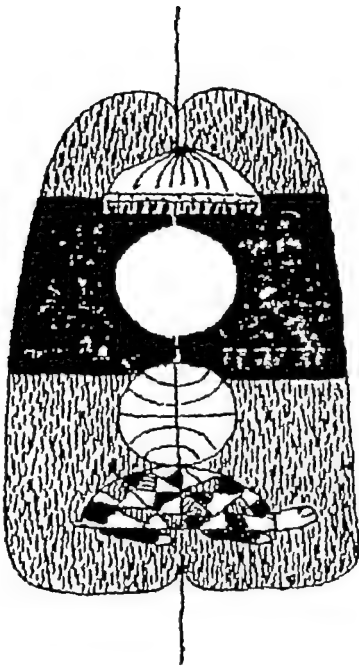
वासरे

दिन में

पाण्डु पलाश कल्पम्

पलाश (टेमू, दाक) के फल के कल्प

फीका/निम्नेज पद, जगत् ३।

त्रि जगत् ईश्वर !
तीनो लोको के नाथ !

तव
तुम्हारे
संपूर्ण मण्डल शशाङ्क कला कलाप
शुभ्रा गुणाः
पूर्णमा के चन्द्रबिम्ब की कलाओ की भाँति
उज्ज्वल गुण
त्रिभुवनम्
तीनो लोकों को
लङ्घयन्ति
लांघते है अर्थात् तीनो लोको मे व्याप्त है।

ये
जो
एकम्
अद्वितीय
नाथम्
(तीनो लोको के) नाथ
संश्रिताः
तुम्हारे आश्रय मे रहे है
तान्
उन्हे
यथेष्टम्
स्वेच्छानुसार
संचरतः कः निवारयति ?
सकल लोको में अबाध घूमने से कौन
रोक सकता है ?

हे भगवन् ! शुभ्रता में आपकी गुणवत्ता चन्द्रमा के समग्र मण्डल के कला-प्रभावो-सा समुज्ज्वला है, उसने तीनो भुवनो की सीमा को अतिक्रान्त किया है, वह अपारसीम है, कहीं कोई तट नहीं है उस गुणवत्ता का। जिसके जीवन की एकमेव शरण जगदीश्वर आप ही हैं तो फिर उसके स्वतन्त्र विचरण पर अकुरा किसका/कैसा ?

सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप-
शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ।
ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर ! नाथमेकं,
कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम् ॥१४॥

जैसे
लिये कलाएँ
सोलह
चन्द्र सुशोभित,
वेमे
तीन भुवन मे व्याप रहे
तेरे गुण।
तागे-जैसे
आश्रित तो तेरे हे
लोकन
मि भी वे ग्वाहीन
मेरे स्नेह
सामने 'क' का ?

यदि

अगर

त्रिदशाङ्ग नाभिः ते मन

देवागनाओ से तुम्हारा मन

मनाक् अपि

तनिक भी

विकार मार्गम्

विकृति के मार्ग को

न नीतम्

खींच कर नहीं लाया जा सका

अत्र किं चित्रम् ?

तो इसमें आश्चर्य की क्या है ?

किम् कदाचित्

क्या कभी

चलित अचलेन

प्रकम्पित किये हैं पर्वत जिसने ऐसे

कल्पान्त काल मरुता

प्रालेय पवन से

मन्दर अद्रि शिखरम्

सुमेरु पर्वत का शिखर

चलितम्

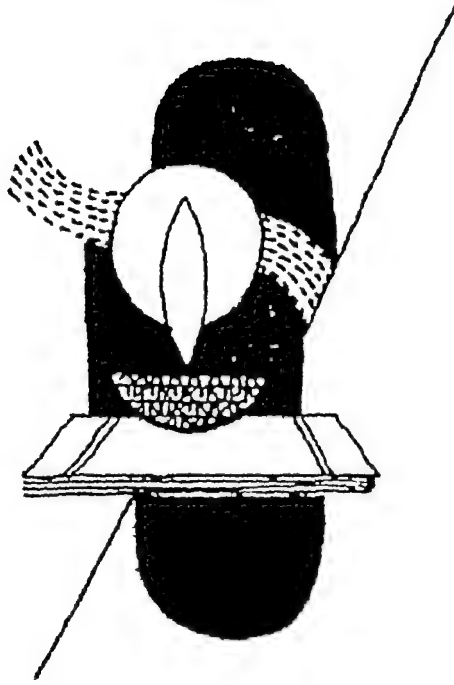
विचलित तो मरुता है / चला मरुता है ?

अ किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि-

मनागपि मनो न विकारमार्गम् ।

शान्तकालमरुता चलितचलेन,

मन्दराद्रिशिखरं चलित कदाचित् ? ॥१५॥

नाथ !

हे भगवन् !

त्वम्

तुम्

निर्धूमवर्तिः

धुएँ तथा बाती से रहित

अपवर्जित तैल पूर-

तेल के पूर से भी रहित

चलित अचलानाम्

पर्वतो को चलायमान करने वाले

मरुताम्

पवन (i) के लिए भी अगम्य/उनकी

पहुँच से परे

जगत् प्रकाशः

जगत् को रोशनी से भर देने वाले

अपरः दीपः

अद्वितीय दीपक

असि

हो (क्योंकि तुम्)

इदम्

इस

कृत्स्नम्

समस्त

जगत् त्रयम् प्रकटीकरोषि ।

त्रिलोक को प्रकट करते हो ।

हे प्रभो ! तुम ऐसे अद्वितीय दीपक हो-जहाँ न धुआँ है, न बाती, और न तैलपूर, आप वस्तुतः ऐसे दीप हैं जो तीनों लोकों को सागोपाग उद्घाटित करता है और जो पर्वतों को झकझोरे देने वाले प्रचण्ड तूफानों की पहुँच से परे है ।

निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूरः,

कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि ।

गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां,

दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ ! जगत्प्रकाशः ॥१६॥

आप दीप है ऐसे

जो निर्धूम

न जिसमें कोई बाती

तेल बिना जलता

करता

आलोकित

तीनों लोक ।

पर्वत कम्पित करने वाले

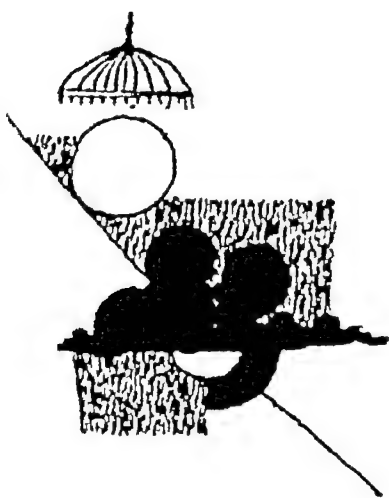
मरुत् न इसको छू पाते हैं

यह अकम्प-निष्कम्प

जगद्विख्यात

प्रकाशक

‘अपने-पर’ का ।

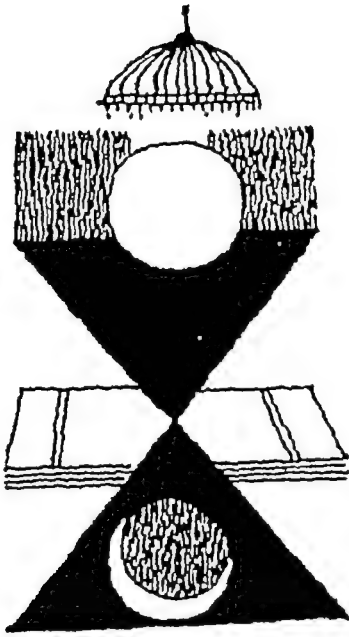

न कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः,
 शीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति ।
 भोषरोदरनिरुद्ध महाप्रभावः,
 अतिशायिमहिमाऽसि मुनीन्द्र ! लोके ॥१७॥

मय मूल है
 मैं जो असल होता
 मैं जिससे ग्रस नहीं पन्न कभी भी
 मैं जो युगपत् प्रज्जगन्ति
 ३२

मुनीन्द्र !
 हे मुनीश ! (आप)
 न कदाचित्
 न कभी
 अस्तम्
 अस्त को
 उपयाति
 प्राप्त होते है
 न राहुगम्यः
 न राहु से ग्रसे जाते है
 न अम्भोधर उदर निरुद्ध महा प्रभावः
 न आपका महान् प्रताप मेघों के उदर मे
 निरुद्ध होता/रुक पाता है
 सहसा
 सहज ही
 युगपत्
 एक ही समय में/समान्तर
 जगन्ति स्पष्टीकृत्येपि
 तीनों लोकों को उजागर करते हैं
 लोके
 लोक में
 सर्व अतिशायि महिमा असि
 सर्व के प्रताप को भी उल्लंघन करने वाला
 अतः ध्यान करने वाले हैं ।

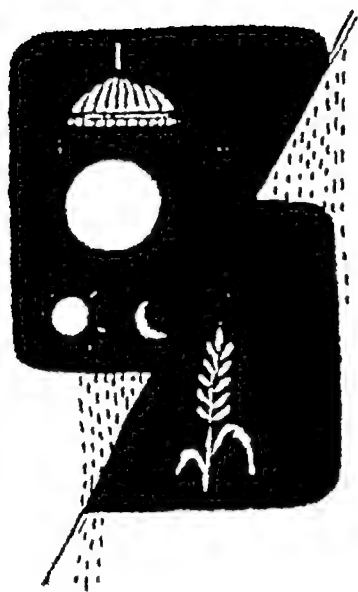

नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं,
गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम् ।
विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति,
विद्योतयज्जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् ॥१८॥

मुख-सरोज
प्रभु तेरा
अभिनव चन्दा ही है
नित्य उदित
मोहान्धकार को ग्रसने वाला
कान्तिमान
अति अद्भुत
मेघ न ढँकते जिसको
राहु-मुक्त
जग को आलोकित करने वाला ।

यत्
जो
नित्य उदयम्
सदैव उदित रहता है
दलित मोह महा अन्धकारम्
मोह के सघन अन्धकार को नष्ट करता है
न राहु वदनस्य गम्यम्
जो न राहु के मुख में जाने वाला है
न वारिदानाम्
न जिसे बादल ही ढँक सकते हैं और जो
जगत् विद्योतयत्
जगत् को प्रकाशित करता है (हे प्रभो, ऐसे
तव
तुम्हारा
अन् अल्प कान्ति
अतिशय कान्तिमान
मुख अब्जम्
मुख कमल
अपूर्व शशाङ्क बिम्बम्
विलक्षण चन्द्रमा के बिम्ब की भाँति
विभ्राजते
शोभित है ।

हे प्रभो ! तुम्हारा मनोज्ञ मुख-कमल विश्व
आलोकित करने वाला ऐसा अपूर्व चन्द्रमा है, जो
उदित है, जिसने मोहान्धकार को ध्वस्त कर दिया है,
और जिसे काले बादल तथा राहु ढँक सकने में सर्वथा
असमर्थ है ।

नाथ !

हे प्रभो !

युष्मत् मुखेन्दु

आपके मुख-चन्द्र से

दलितेषु तमस्सु

अन्धकार को नष्ट किये जाने पर

शर्वरीषु

रात्रि में

शशिना किम्

चन्द्रमा से क्या सरोकार ?

वा

अधवा

अहिन

दिन में

विवस्वता किम्

सूर्य से क्या प्रयोजन ?

जीवलोके

ससार में

निष्पन्न शालिवन शालिनि

शोभाशाली धान्य के खेतों के पक चुकने पर

जलभार नग्नैः जलधरै

जल के भार से झुके हुए बादलों का

कियत् कार्य

कितना काम रह जाता है ? कदाचित्

विलकुल नहीं ।

■ शर्वरीषु शशिनाऽहि विवस्वता वा ?

युष्मत्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ !

निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके,

वार्धं विद्यजलधरैर्जलभारनग्नैः ॥१९॥

एषु-एषु-शशि

निष्पन्नैः शालिवनैः शालिनि भूमेति,

न रात्रि में सूर्य का

निष्पन्नैः शालिवनैः

वार्धं विद्यजलधरैः

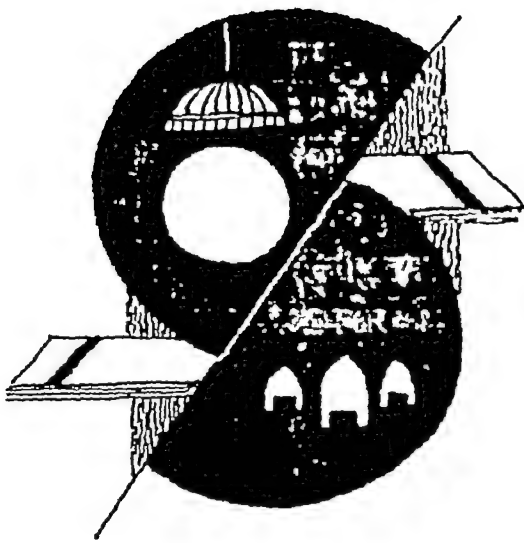
जल के भार से झुके हुए बादलों का

कियत् कार्य

कितना काम रह जाता है ? कदाचित्

विलकुल नहीं ।

हे नाथ ! जब तुमका मुख-चन्द्र ही अन्धकार का
अस्तित्वों का नुका हो, तब क्या प्रयोजन है सूर्य
सूर्य से चन्द्र से, हमारे होने वाले दिन में, कौनसे
न्यूनता से । जब धान की पसले पक चुकी हो तब
जल-भार से झुकी मेघधारीयों का क्या कार्य

कृत अवकाशम् *

अनन्त पर्याय वाले पदार्थों को प्रकाशि
करने वाला

ज्ञानम्
केवलज्ञान

यथा

जैसा/जिस तरह

त्वयि

आपमे

विभाति

सुशोभित है

तथा

वैसा

हरि हर आदिषु नायकेषु न एवम्

विष्णु, शंकर आदि लौकिक देवताओं में नहीं
है। (कहे, वहाँ उसका सर्वथा अभाव है)

यथा

जिस तरह

तेजः स्फुरत् मणिषु महत्त्वम् याति

प्रकाश दमकती मणियों में गौरव को प्राप्त
होता है।

एवं तु

वैसा/उस तरह

किरणा कुले अपि

किरणों की दमक लिये हुए भी

काच शकले

काँच के टुकड़े में नहीं होता।

* प्रकाश

द्रव्य/पदार्थ की अनन्त पर्यायों को प्रकाशित करने
वाला केवलज्ञान जैसा आप में शोभायमान है, वैसा
अन्य देवों में नहीं। जो सहज दमक मणि में गौरव को
प्राप्त करती है, वह किरणों से आलोकित काँच के
टुकड़े में भला कैसे सभव है ?

ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं,
नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु ।
तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं,
नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि ॥२०॥

तुममें

जैसी ज्ञान-ज्योति

जलती जगमग है

वैसी

अन्य देवताओं में सहसा

नहीं सुलभ है,

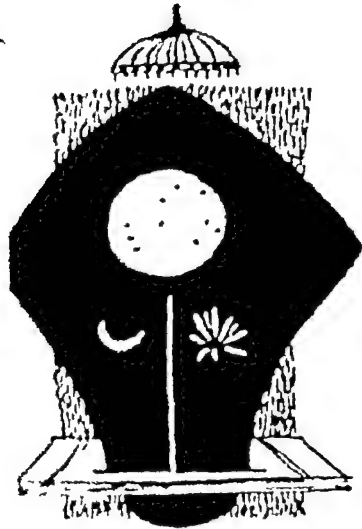
सच है

जैसी द्युति मणि में होती स्वाभाविक,

वैसी

टुकड़े में कहाँ दीखती

कभी काँच के।

नाथ !

हे भगवन् !

हरि हर आदय. दृष्टा

हरि हर आदि देवताओ का देखना (मैं)

वरं मन्ये

शुभ मानता हूँ

येषु दृष्टेषु

जिनके देख लेने पर

हृदयम्

हृदय/मन

त्वयि एवं तोषम् एति

तुममे ही सतोष पाता है

भवता वीक्षितेन किम् ?

(किन्तु) आपके देखने से क्या फायदा

येन

जिगमसे

भुवि

धरती पर

अन्य कश्चित्

अन्य को देव

भव अन्तरे अपि

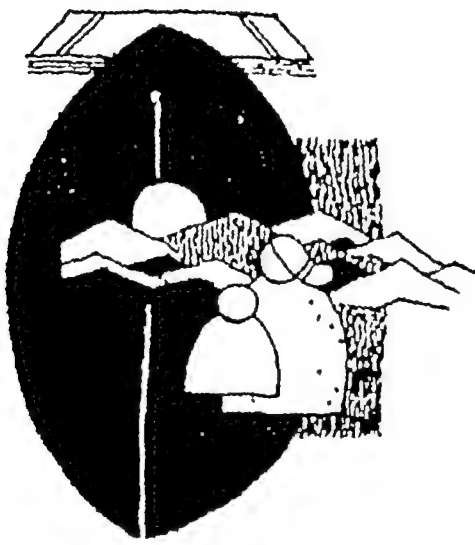
अन्य जन्म में भी

मन न हरति

मन को आकर्षित नहीं कर सकता ।

एव
देवा
वरं हरिहरादय एव दृष्टा,
येषु हृदयं त्वयि तोषमेति
वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य ,
चिन्मनो हरति नाथ ! भवतान्तरेऽपि ॥२१॥

इति भूतेश या
इति
इति
इति
इति
इति
इति

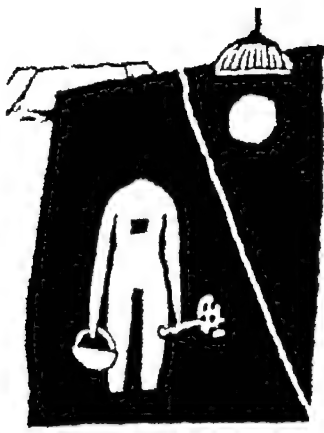

स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्,
नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता ।
सर्वा दिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं,
प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम् ॥२२॥

स्त्रियाँ सौ-सौ
जनमती
पुत्र सौ-सौ
किन्तु
सुत
तुम-सा
न कोई
जनम पायी ।
नखत
नाना धारती
सारी दिशाएँ;
किन्तु
प्राची ही जनमती
सूर्य को तो ।

स्त्रीणां शतानि
सैकड़ो रियाँ
शतशः
सैकड़ो
पुत्रान् जनयन्ति
पुत्रो को जनमती है (किन्तु)
अन्या जननी
दूसरी कोई माता
त्वत् उपमम् सुतं न प्रसूता
तुम-जैसे पुत्र को जन्म नहीं दे सकी (यह
है, क्योंकि)
सर्वाः दिशः भानि दधति
सारी दिशाएँ नक्षत्रो को धारण करती है ।
स्फुरत् अंशुजालम्
दैदीप्यमान किरण-समूह वाले
सहस्र रश्मिम्
सूर्य को
प्राची दिक् एव जनयति
पूर्व दिशा ही जन्म देती है ।

सौ-सौ माताएँ सौ-सौ पुत्रो को जन्म देती है, किन्तु क्या
कोई जननी तुम जैसा पुत्र अब तक जनम पायी है ? सच है,
नक्षत्रो को तो सारी दिशाएँ धारण करती हैं, किन्तु
दैदीप्यमान किरण-सपन्न सूर्य की प्रसविनी तो पूर्व दिशा
ही है ।

मुनीन्द्र !

हे मुनीश्वर !

मुनय त्वाम्

मुनि तुम्हे

परमं पुमांसम्

श्रेष्ठ पुण्य

तमसः पुरस्तात्

अन्धकार से आगे

आदित्य वर्णम्

सूर्य के समान तेजोमय

अमलम्

निर्मल

आमनन्ति

मानते हैं

त्वाम् एव सम्यक् उपलभ्य

तुम्हें ही भलाभाँति पा कर

मृत्यु जयन्ति

मृत्यु पा विजय पाते हैं (अतः तुम्हारा अन्तः)

अन्य शिव शिवपदस्य

पदस्य कोई संकेत ही कल्पना नहीं

पन्था न

पन्था न है।

आमनन्ति मुनय परमं पुमांस-

त्यवर्णममल तमसः पुरस्तात् ।

मेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं,

य शिव शिवपदस्य मुनीन्द्र ! पन्था ॥२३॥

पदस्य व पा

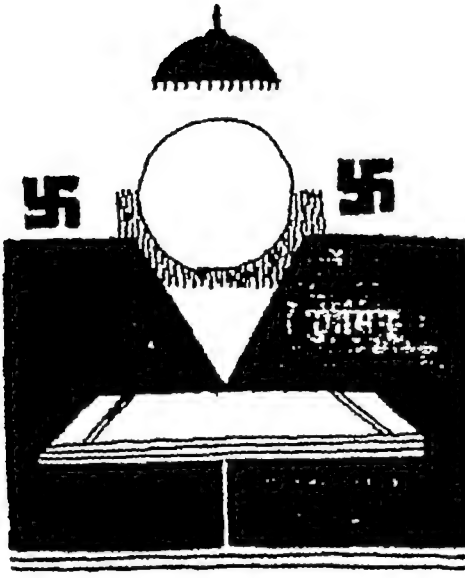
पदस्य व शोभन

पदस्य

पदस्य

पदस्य व शो

पदस्य

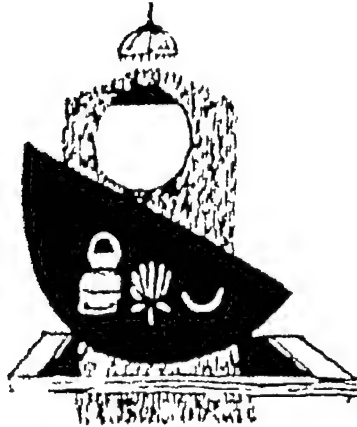

त्वामव्ययं भुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यं,
ब्रह्माणमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् ।
योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं,
ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्ता ॥२४॥

तुमको
अव्यय-विभु-आद्य
ब्रह्म-ईश्वर-अनन्त
योगी-अचिन्त्य
ज्ञानस्वरूप-योगज्ञ एक
निर्मल-अनेक
मकरध्वज-केतु-असंख्य
संत
कहते है सारे ।

संतः
सत्पुरुष/संतजन
त्वाम्
तुम्हे
अव्ययम्
अक्षय
विभुम्
व्यापक
अचिन्त्यम्
चिन्तनातीत/अद्भुत
असंख्यं आद्यं ब्रह्माणम्
असंख्य/संख्यातीत, आदि पुरुष, ब्रह्मा/
सकल कर्म-रहित
ईश्वरम्
कृतकृत्य
अनन्तं अनङ्गकेतुं योगीश्वरम्
अन्त रहित, कामदेव को नाश करने के
निमित्त केतु, योगेश,
विदितयोगं अनेकं एकं
योगज्ञ, गुण-पर्याय की अपेक्षा अनेक,
जीवद्रव्य की अपेक्षा एक/अद्वितीय
ज्ञानस्वरूपं अमलमं प्रवदन्ति ।
केवलज्ञान-स्वरूप, कर्म-मल-मुक्त कहते हैं ।

संतजन तुम्हे अक्षय, व्यापक, अचिन्त्य, अद्भुत
संख्यातीत, आदिपुरुष, सकल कर्म-रहित, कृतकृत्य
अन्त-रहित, कामदेव को अस्तित्वशेष करने के निमित्त
केतु, योगेश, योगज्ञ, गुण-पर्याय की अपेक्षा अनेक,
जीव-द्रव्य की अपेक्षा एक/अद्वितीय, केवलज्ञान-
स्वरूप, कर्म-मल मुक्त कहते है । तुम्हारे इस अनामी,
बहुनामी, नामी, बहु-आयामी व्यक्तित्व को शत-सहस्र
प्रणाम ॥

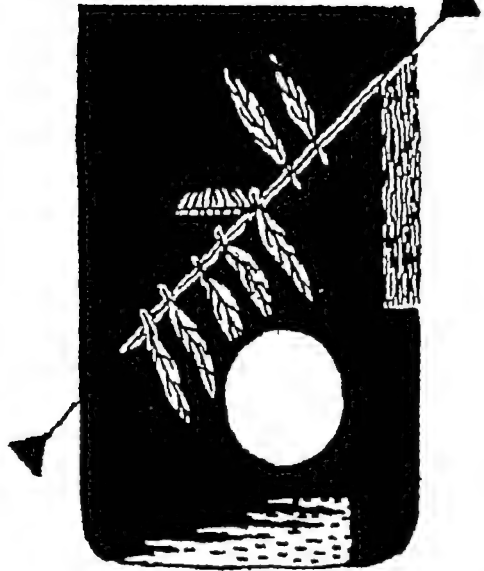

तत्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात्-
 भावरोऽसि भुवनत्रयशंकरत्वात् ।
 त्वमि धीर ! शिवमार्गविधेर्विधानाद्,
 त्वमेव भगवन् ! पुरुषोत्तमोऽसि ॥२५॥

तुम्ही हो
 बाप से
 त्वमि
 भगवन्
 त्वमेव
 भगवन् ।
 त्वमेव
 भगवन्
 त्वमेव

विबुध अर्चित बुद्धि बोधात्
 देवो/गणधरो/विद्वज्जनो ने तुम्हारे कैवल्य-
 गौरव की अर्चना की है (इम कारण)
 त्वम् एव बुद्ध-
 तुम्ही बुद्ध हो
 भुवनत्रय शंकरत्वात्
 तीनों लोको के प्राणियों के निमित्त 'ग'
 अर्थात् सुख एवं कल्याण करने वाले हो
 (अतः)
 त्वम् शंकर असि
 तुम शंकर हो
 धीर ! शिवमार्ग विधेः विधानात्
 हे धीर पुरुष ! रत्नत्रय-रूप मोक्षमार्ग
 के विधि-विधान के कारण
 धाता असि
 तुम विधाता हो
 भगवन् !
 प्रभो !
 त्वम् एव व्यक्तं पुरुषोत्तम
 तुम स्पष्ट, पुरुषोत्तम/पुरुषो में उत्तम
 होने से नातान्य
 असि
 हो ।

तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ !
 तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय ।
 तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय,
 तुभ्यं नमोजिन ! भवोदधिशोषणाय ॥२६॥

तीन लोक के
 संकट भंजक
 नमन तुम्हे है ।
 तुम्हे नमन
 तुम वसुधा के
 निर्मल आभूषण ॥
 तुम्हें नमन
 तुम तीन लोक के
 परमेश्वर हो ॥

तुम्हे नमन
 तुम हो
 शोषक इस भव-समुद्र के ॥

त्रिभुवन आर्तिहराय नाथ !
 तीनो लोको की पीडा/कष्टो को दूर करने
 वाले हे नाथ !

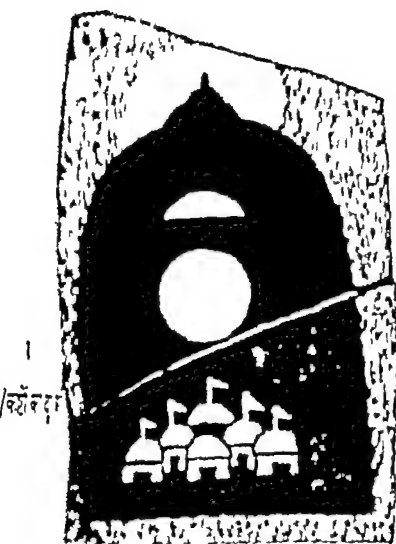
तुभ्यं नमः
 तुम्हे नमस्कार है
 क्षिति तल अमल भूषणाय
 पृथ्वितल के निर्मल/विमल भूषण
 तुभ्यं नमः

तुम्हें नमस्कार है
 त्रिजगतः परमेश्वराय
 तीनो लोको के परम पद पर संस्थित

तुभ्यं नमः
 तुम्हे नमन
 भव उदधि शोषणाय जिन !
 हे जिन ! संसार-समुद्र को सोखने/समाप्त
 करने वाले

तुभ्यं नमः
 तुम्हे नमस्कार है ।

तीनो लोको को सत्रास, सताप और कुण्ठा से निवृत्त
 करने मे समर्थ, तुम्हे प्रणाम, इस धरती के पूत, पवित्र,
 परम पावन शृंगार, तुम्हे नमन, तीनो लोको के प्रभु,
 परमेश्वर, तुम्हे वन्दन, इस भव-सागर के अगस्त्य-
 शिल्पी, तुम्हे भक्ति-विह्वल अर्चन ॥

केशवदास

गाय

प्रभु केशवदास यदि नाम गुणेशोपै-
शक्ति तो निरवकाशतया मुनीश ।
एतद्विदिताम्यजातगर्वे
मानेऽपि न न द्याविदपीक्षितोऽसि ॥२७॥

रसमि

१. श्रीगणेश

२. गुणेशोपैशक्ति

३. श्रीगणेश

४. श्रीगणेशोपैशक्ति

५. श्रीगणेशोपैशक्ति

६. श्रीगणेश

७. श्रीगणेश

८. श्रीगणेश

मुनीश ।

हे मुनि-पुत्र ।

यदि नाम

तम लगता है कि

अशेष. गुणै

समस्त गुण

त्वम्

आप में

निरवकाशतया

अपने मनुष्य मनस्व मे

सशित

भलीभाँति जान-सि पाई

अत्र को विस्मय.

मे नाम आपका ही नाम है ।

दोष-

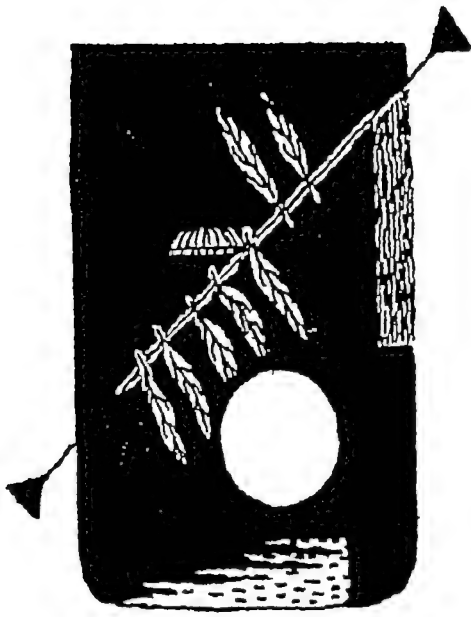
(अर्थ) अत्र

स्वप्न अन्तरे अपि न ईदित असि

(अर्थ) आप स्वप्न मे भी न सोच पाते हैं

(अत्र अपि जो विन्य)

अत्र मे भी जो विन्य

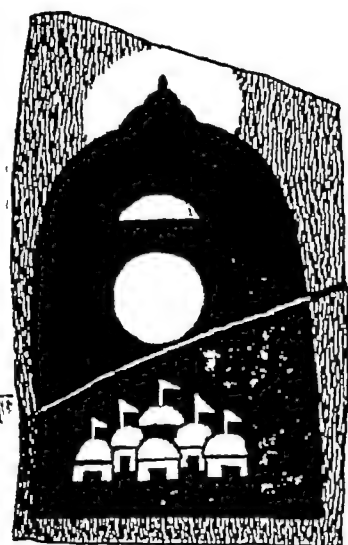

तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ !
 तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय ।
 तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय,
 तुभ्यं नमोजिन ! भवोदधिशोषणाय ॥२६॥

तीन लोक के
 संकट भजक
 नमन तुम्हें है ।
 तुम्हे नमन
 तुम वसुधा के
 निर्मल आभूषण ॥
 तुम्हे नमन
 तुम तीन लोक के
 परमेश्वर हो ॥
 तुम्हे नमन
 तुम हो
 शोषक इस भव-समुद्र के ॥

त्रिभुवन आर्तिहराय नाथ !
 तीनो लोको की पीडा/कष्टो को दूर करने
 वाले हे नाथ ।
 तुभ्यं नमः
 तुम्हे नमस्कार है
 क्षिति तल अमल भूषणाय
 पृथ्वितल के निर्मल/विमल भूषण
 तुभ्यं नमः
 तुम्हे नमस्कार है
 त्रिजगतः परमेश्वराय
 तीनो लोको के परम पद पर संस्थित
 तुभ्यं नमः
 तुम्हे नमन
 भव उदधि शोषणाय जिन !
 हे जिन ! संसार-समुद्र को सोखने/समाप्त
 करने वाले
 तुभ्यं नमः
 तुम्हे नमस्कार है ।

तीनों लोको को सत्रास, संताप और कुण्ठा से निवृत्त
 करने में समर्थ, तुम्हे प्रणाम, इस धरती के पूत, पवित्र,
 परम पावन शृंगार, तुम्हे नमन, तीनों लोको के प्रभु,
 परमेश्वर, तुम्हे वन्दन, इस भव-सागर के अगस्त्य-
 शिल्पी, तुम्हे भक्ति-विह्वल अर्चन ॥

मुनीश !

हे मुनि-पुगव !

यदि नाम

हमे लगता है कि

अशेषै. गुणै.

समस्त गुण

त्वम्

आप मे

निरवकाशतया

अपने सपूर्ण घनत्व मे

संश्रित.

भलीभाँति शरण-स्थित है

अत्र को विस्मय.

तो इसमे आश्चर्य ही क्या है ?

दोषै:

(और) दोषो से

स्वप्न अन्तरे अपि न ईक्षित. असि

(यदि आप) स्वप्न मे भी नहीं देखे गये है

(अत्र अपि को विस्मय)

(तो इसमे भी कौन आश्चर्य है ?)

हे मुनियो के मुनि ! इसमे कौन आश्चर्य है कि जगत के अशेष गुणो ने कही शरण न पा कर तुम मे ही शरण ग्रहण की है, और दोषो ने, जिन्हे अन्यजनाश्रय के कारण मिथ्या दभ हो गया है, स्वप्न मे भी तुम्हारी ओर नहीं देखा है ?

वेस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै-

सश्रितो निरवकाशतया मुनीश !

ऽपात्तविधिनाश्रयजातगर्वै-

ऽन्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि ॥२७॥

॥ है मुनिनाथ

ल गुण इस भूतल के

मे आश्रित हुए

न, आपस मे मिलजुल

मे क्या आश्चर्य ?

तो ने

यहाँ-वहाँ

शरण

हुतविधि

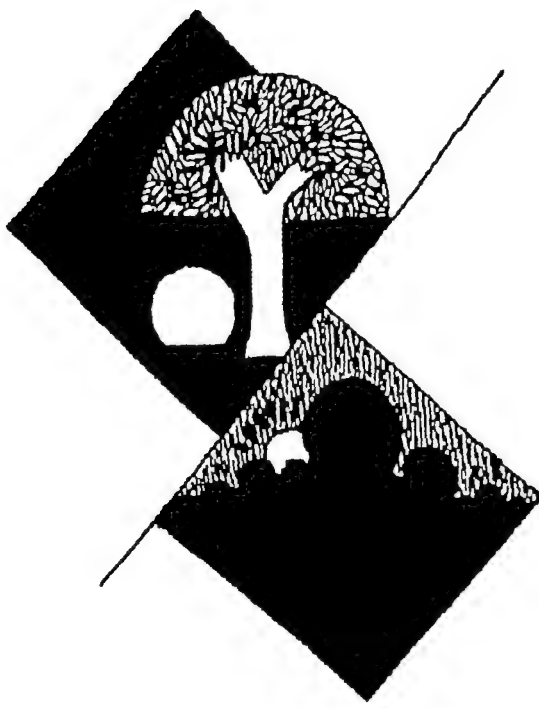
विधि

मे फूले इतने

ही देखते

पल-भर भी

इधर स्वप्न मे।

उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख-
माभाति रूपममलं भवतो नितान्तम् ।
स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानं,
बिम्बं रवेरिव पयोधरपार्श्ववर्ति ॥२८॥

हरे-भरे
ऊँचे अशोक तरु की छाया में
किरणीला निर्मल स्वरूप तब
शोभा पाता ।
जैसे कोई
रश्मिवन्त रवि
सघन साँवरी
मेघ घटा के
मध्य विराजित ।

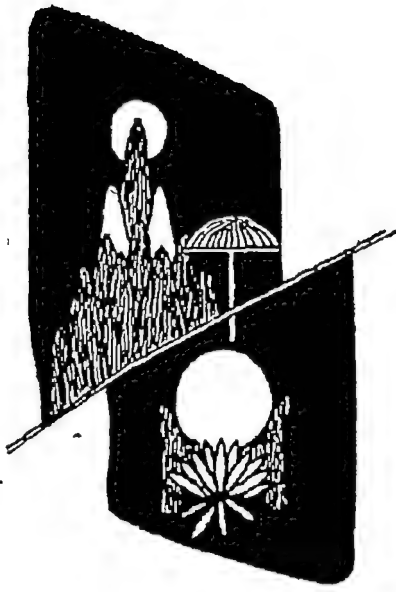
उच्चैः

अतीव उन्नत/खूब ऊँचे
अशोक तरु संश्रितम्
अशोक वृक्ष के तले विराजमान
उत् मयूखम्
ऊपर की ओर निकलती किरणों वाला
भवतः

आपका

नितान्तं अमलं रूपम्
अत्यन्त निर्मल रूप
पयोधर पार्श्ववर्ति
बादलों के पास रहे
स्पष्ट उल्लसत् किरणम्
फैली दमकती/द्युतिमन्त किरणों वाले
(और)
अस्ततमो वितानम्
अन्धकार के जमाव को ध्वस्त करने वाले
रवैः
सूर्य के
बिम्बं इव आभाति
बिम्ब के समान शोभित होता है ।

हे विभो ! उन्नत अशोक तरु-तले, ऊपर की ओर
स्फूर्त किरणों वाला आपका अत्यन्त निर्मल रूप बादलों
के निकटवर्ती अन्धकार के जमाव को ध्वस्त करने वाले
सूर्य-बिम्ब के समान शोभा पाता है ।

हासने मणिमयूखशिखाविचित्रे,
प्राजते तव वपुः कनकावदातम् ।
बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानं,
तुम्हारी स्वर्ण के समान शुभ्र देह ॥२९॥

गविरगी
मणि-किरणो के
सिंहासन पर
प्रखर स्वर्ण-सी देह
तुम्हारी आभायित है
उदयाचल के
तुग शिखर पर
सूर्य-बिम्ब ज्यो
रश्मिजाल फैलाये
तान रहा है मण्डप ।
३७ △ भक्तमर स्तोत्र

मणि मयूख शिखा विचित्रे
मणि-किरणो की अनी से विविध रंगो मे
चित्रित
सिंहासने
सिंहासन पर
तव कनक अवदातं वपुः
तुम्हारी स्वर्ण के समान शुभ्र देह
तुङ्ग उदय अद्रि शिरसि
उन्नत उदयाचल के शिखर पर
वियत् विलसत् अंशुलता वितानम्
आकाश मे शोभित किरणो के लता-मण्डप
से घिरे
सहस्ररश्मेः बिम्बं इव विभ्राजते
सूर्य-बिम्ब की भाँति अतीव शोभित है ।

मणि-किरणो की बहुविध दीप्ति-अनियो
विभूषित सिंहासन पर आपकी कनकवर्णी काया पे
ऐश्वर्यशालिनी लगती है जैसे गगन-चूमती उदया
की चोटी पर आकाश मे किरणो में लता-मण्डप से
सूर्य-बिम्ब ।

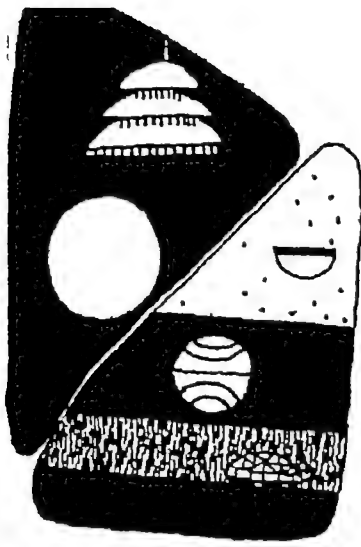

कुन्दावदातचलचामरचारुशोभं,
विभ्राजते तव वपुः कलघौतकान्तम् ।
उद्यच्छशाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार-
मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम् ॥३०॥

जैसे
स्वर्ण शिखर वाले
सुमेरु पर्वत पर
चंदा-से धोले
झरने की हो
जलधारा
वैसे
तेरी
स्वर्णदिह पर
कुन्दपुष्प-से
शुभ्र-श्वेत
शोभन-मनोज्ञ
वामर दुरते है ।

कुन्द अवदात चल चामर चारु शोभम्
कुन्द पुष्पो की भाँति शुभ्र/उज्ज्वल दुरते
सुन्दर चँवरो की शोभा से युक्त
कलघौत कान्तम्
स्वर्ण-जैसी दमक-दीप्ति लिये
तव वपुः
तुम्हारी काया
उद्यत शशाङ्क शुचि निर्झर वारिधारम्
उदय होते चन्द्रमा के समान शुभ्र-धवल
झरनो से युक्त
शातकौम्भम्
स्वर्णिम
सुर गिरैः उच्चैः तटं इव
सुमेरु पर्वत के उन्नत तटो-जैसा
विभ्राजते
सुशोभित होता है ।

आपकी स्वर्णाभ देह, जिस पर कुन्द-पुष्पो से शुभ्र चौं
दुर रहे है, अप्रतिम शोभाओ से अभिमण्डित ऐसी लगती है
मानो स्वर्ण-सुमेरु के उन्नत तट उदीयमान चन्द्रमा की
किरण-प्रपात-धाराओ मे प्रतिष्ठित हो ।

उच्चै स्थित
 ऊपर ठहरे हुए
 शशाङ्क कान्तम्
 चन्द्रमा की तरह सौम्य-शुभ्र
 स्थगित भानुकर प्रतापम्
 सूर्य-किरणों की प्रखरता को रोक दिया है
 जिन्होंने (और)
 मुक्ताफल प्रकर जाल विवद्ध शोभम्
 मोतियों की झालर से जिनकी शोभा समृद्ध
 हुई है (ऐसे)
 छत्र त्रयम्
 तीन छत्र
 तव
 तुम्हारे
 त्रिजगत परमेश्वरत्वम्:
 तीन जगत् के परमेश्वरत्व को
 प्रख्यापयत् विभाति
 घोषित/प्रकट करते हुए सुगोभित हैं ।

आपके गिर्योपरि प्रदेग को अलंकृत करने वाले तीन
 छत्र आपकी त्रिलोक परमेश्वरता के उद्घोषक हैं ।
 चन्द्रमा की भाँति सौम्य-शुभ्र, मोतियों की झालर से
 युति-समृद्ध इन छत्रों ने सूर्य-किरणों की प्रखरता को
 रोक लिया है । वस्तुन ये तीनों आपकी त्रिलोक परमेश्वरता को
 प्रभुता के जीवन्त प्रतीक हैं ।

बलवान् कारक
 तिष्ठति तुष्ट/अ-
 भासे दुल

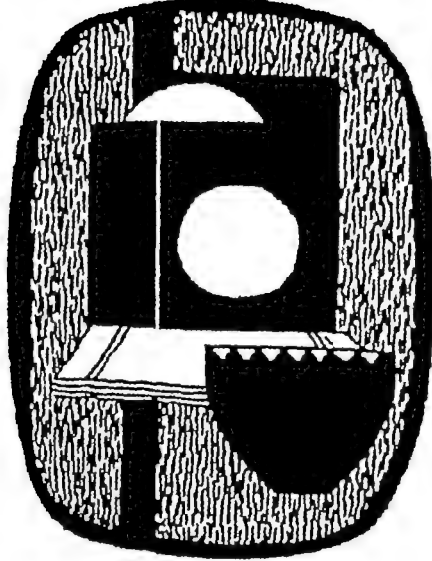
उन्नि

निर्झर वाणि

जान शुभ्र धन

छत्र
 दा-सी शीतल
 भा वाले
 नकी शोभाएँ
 णि-झालर
 बढ़ा रही है ।
 रोक रहे
 दिनकर-आतप को
 घोषित करते
 तीन लोक की
 तेरे
 अभिनव परमेश्वरता ।
 ३१ Δ बकाकर स्तोत्र

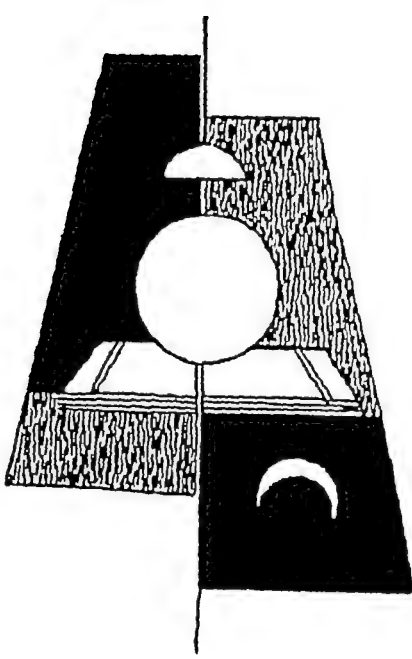
गम्भीरतारस्वपूरितदिग्विभाग-
 स्त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्षः ।
 सद्धर्मराजजयघोषणघोषकः सन्,
 खे दुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी ॥३२॥

सकल दिशाएँ
 ऊँचे स्वर मे
 क्वणित-निनादित
 तीन लोक को
 शुभ सुख-संगम
 सौंप रही है
 सत्यधर्म की
 विजय-घोषणा
 करती अनुक्षण
 ये दुन्दुभियों
 नभ को
 यश से
 तेरे भरती ।

गम्भीर तार स्व पूरित दिक् विभागः
 गहन/उदात्त/मधुर गूँज से दिशाओ को
 गुँजाने वाला
 त्रैलोक्य लोक शुभसङ्गम भूति दक्षः
 तीन लोक के प्राणियों को शुभ समागम
 की विभूति लुटाने/प्रदान करने मे प्रवीण
 उदार
 ते
 तुम्हारे
 यशसः प्रवादी
 यश को उजागर करने वाला
 दुन्दुभिः
 नगाडा/धौसा/दमामा
 खे
 आकाश में
 सत् धर्म राज जय घोषण घोषकः सन्
 समीचीन जैनधर्म तथा उसके प्रवर्तको का
 जयघोष करता हुआ
 ध्वनित
 बजता है ।

सारा आकाश आपके कीर्ति-घोषो से अनुगुञ्जित
 यह दुन्दुभिघोष सद्धर्म/समीचीन जैनधर्म का बयज
 है। अगजग व्यापी यह गंभीर-अनवरत स्व समस्त दिश
 मे समा गया है। यह तीन लोक के प्राणियों को शुभ स
 की विभूति लुटाने वाला है ।

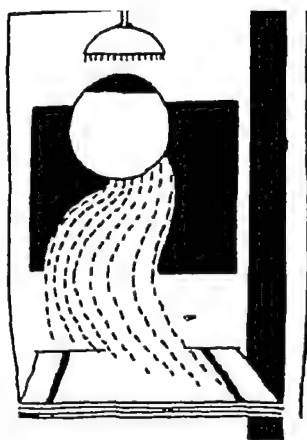
शुम्भत्प्रभावलयभूरिविभा विभोस्ते,
लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ती ।
प्रोद्यद्दिवाकरनिरन्तरभूरिसंख्या-
दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोमसौम्याम् ॥ ३४ ॥

भामण्डल की विभा-रश्मियाँ
विभो ! हितंकर
तीन लोक के
द्युतिमन्तो को
करती लज्जित ।
अनगिन प्रखर
सूर्य-पंक्ति
अविरल ज्योतिर्मय
सौम्य स्निग्ध
शीतल चन्दा-सी
रात जोतती ।

ते विभो:

तुम्हारे/प्रभु के
प्रोद्यत् दिवाकर निरन्तर भूरि संख्य
संपूर्ण प्रकर्ष से उदीयमान सघन/सटे असंख्य
सूर्यों की तरह
शुम्भत् प्रभा वलय भूरि विभा
खूब सुहावने भा-मण्डल की अतिशय आभा
लोकत्रय द्युतिमताम्
तीनो लोको के समस्त दीप्तिमान पदार्थों की
द्युतिम्
कान्ति को
आक्षिपन्ति
तिरस्कृत/लज्जित करती हुई
सोम सौम्यां अपि
चन्द्रमा के समान सौम्य होने पर भी
निशां अपि
रात्रि को भी
जयति
जीतती है ।

तुम्हारे, संपूर्ण प्रकर्ष से उदीयमान परस्पर सटे असंख्य
सूर्यों की तरह खूब शोभन भा-मण्डल की अतिशय आभा
तीनो लोको के समस्त दीप्तिमान पदार्थों की कान्ति को
तिरस्कृत/लज्जित/अथवा बौना करती है; और चन्द्रमा के
समान सौम्य होने पर भी रात्रि को जीतती है ।

स्वर्ग अपवर्ग गममार्ग विमार्गणेष्ट
स्वर्ग और मोक्ष जाने के मार्ग का
अनुसंधान करने वाले मुमुक्षुओं को अभिप्रेत
त्रिलोक्याः

तीनों लोको को

सद्धर्म तत्त्व कथनैक पटुः

सम्यक्/समीचीन धर्म के कथन में एकमात्र
निपुण

विशदार्थ सर्व भाषा

स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य

पदार्थों को विस्तार से/असदिग्ध प्रतिपादित/

निरूपित करने में समर्थ तथा समस्त

भाषाओं/बोलियों/उपबोलियों की प्रकृति

के अनुरूप परिणत होने के गुणों की

योजनाओं से सुनियोजित

ते

तुम्हारी

दिव्यध्वनि

दिव्यवाणी

भवति

होती है।

स्वर्ग और मोक्ष के मार्ग का अनुसंधान करने वाले
मुमुक्षुओं को अभिप्रेत तथा तीनों लोको को समीचीन धर्म
का उपदेश देने में खूब निपुण, विशदार्थ, सर्वगम्य भाषा,
पदार्थों के विस्तृत/असदिग्ध निरूपण में समर्थ, लोक-
प्रयुक्त समस्त भाषाओं/बोलियों/उपबोलियों की प्रकृति के
अनुरूप परिणत होने की क्षमताओं से संपन्न तुम्हारी दिव्य-
ध्वनि होती है।

पूर्व
स्तुति

ॐ पिपवर्गगममार्गविमार्गणेष्टः,

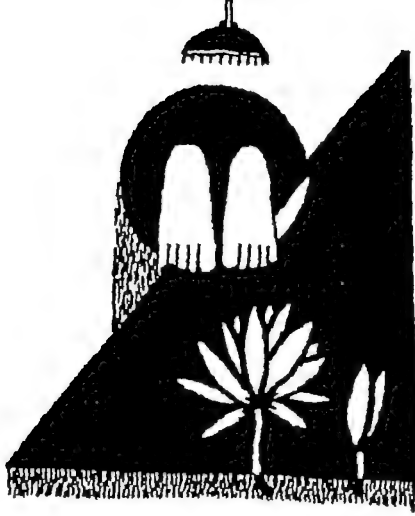
र्मतत्त्वकथनैकपटुस्त्रिलोक्याः ।

यध्वनिर्भवति ते विशदार्थसर्व-

भास्वभावपरिणामगुणै प्रयोज्यः ॥३५॥

य धर्म के
त्व-कथन में
ति समर्थ जो
वर्ग-मोक्ष
का पथ बतलाती
तीन लोक को
विशद अर्थ
द्रव्यों के
उनकी पर्यायों के
सब को
उनकी ही वाणी में
वितरित करती ।

४३ △ भक्तामर स्तोत्र

उन्निद्रहेमनवपङ्कजपुञ्जकान्ती,
पर्युल्लसन्नखमयूखशिखाभिरामौ ।
पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र ! धत्तः,
पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति ॥३६॥

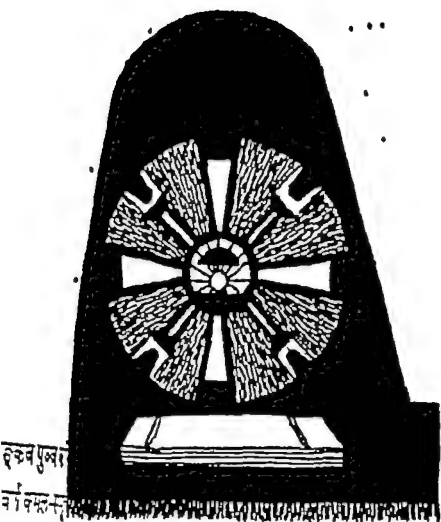
उभय चरण
स्वर्णाम्बुज-जैसे
कान्तिपुंज है
नख जिनके
नयनाभिराम
किरणे बिखेरते
वहाँ-वहाँ
कमलो की रचना
करते सुरगण
जहाँ-जहाँ
तत्र चरण
प्रवर्तित होते
प्रभुवर ।

जिनेन्द्र !

हे जिनवर ।

उन्निद्र हेम नव पङ्कज पुञ्ज कान्ति
ताजा खिले हुए सुवर्ण कमल-समूह के स
कान्ति को धारण करने वाले
परि उल्लसत् नख मयूख शिखा अभिराम
चारों ओर तरंगावित नख-आभा की
किरणों की अनी-श्री से सुन्दर/मनोहारी
तव पादौ यत्र
तुम्हारे चरण जहाँ भी
पदानि धत्तः
चिह्न नत होते हैं/संस्थित होते हैं
तत्र विबुधा
वहाँ देवगण
पद्मानि
सुवर्ण कमलो की
परिकल्पयन्ति
संरचना करते जाते हैं

हे जिनेन्द्र ! सद्य विकसित स्वर्ण-कमल-स
समान कान्ति को धारण करने वाले, चारों ओर
नख-शुक्ति की किरणों की अनीश्री से सुशोभित तुम्हारे
जहाँ भी संस्थित होते हैं वहाँ देववृन्द सुवर्ण कमल
खिलाते जाते हैं ।

हृदय पुत्र

वर्तमान

रसे वारे

सूख शिखार

मउ-आभा

मे सुन्दर

होते हैं

देशना

ी अनुपम

है प्रभु

सी ही औरो की

है

कैसे सभव है ?

अन्धकार को

ध्वस्त कर सके

ऐसी आभा

सूरज मे ही होगी

अन्य ग्रहो मे कैसे ?

४५ Δ भक्तार स्तोत्र

जिनेन्द्र !

हे जिनेश !

इत्थम्

इस प्रकार

तव धर्म उपदेशन विधौ

तुम्हारी धर्म-देशना की विधि/पद्धति

यथा

जैसी

विभूति

अतिशय वैभवशालिनी

अभूत्

हुई थी

तथा

वैसी

परस्य न

अन्य धर्मप्रवर्तको की नही हुई। (यह ठीक

ही है, क्योंकि)

दिनकृतः यादृक्

सूर्य की जैसी

प्रहतान्धकारा प्रभा

अन्धकार को नष्ट करने वाली रोशनी

होती है

तादृक्

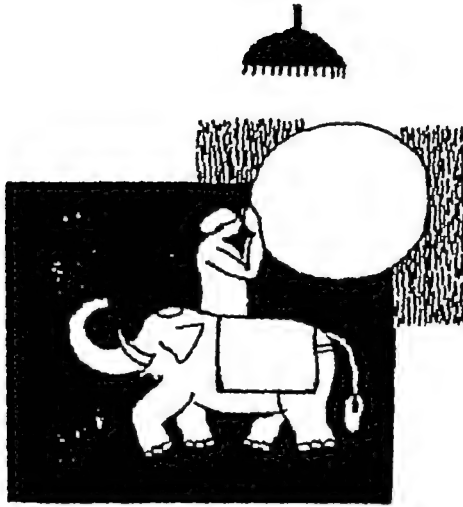
वैसी रोशनी

विकासिन अपि ग्रहगणस्य कुतः ?

उदय प्राप्त करते हुए भी ग्रहगण मे कहाँ

हो सकती है ?

हे प्रभो ! धर्म-देशना के क्षणों मे आपकी त्रां मनोज्ञ विभूति होती है, क्या वैसी किसी और को प्राप्य है ? सही है, अन्धकार को विच्छिन्न करने की जो क्षमता, जो उर्जस्विता सूरज में होती है, स्वभावतया नक्षत्रों मे वैसी नहीं देखी जाती।

श्च्योतन्मदाविलविलोलकपोलमूल-
मत्तभ्रमद्भ्रमरनादविवृद्धकोपम् ।
ऐरावताभिमभमुद्धतमापतन्तं,
दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम् ॥३८॥

जिस गज के
कुम्भस्थल
मद मे भीगे चंचल
भौर गुजन करते
क्रोध बढ़ा है
जिमका
ऐरावत-सा
भीम-भयकर गज उच्छृंखल
शरणागत भक्तों का
त्या कुट कर मक्ता है ?

श्च्योतत् मद आविल लोल
झरते हुए मद से मलिन तथा चंचल
कपोल मूल मत्त भ्रमद् भ्रमर नाद
गण्डस्थल/कनपटी पर मतवाले होकर
मँडराते भौरो की गूँज से
विवृद्ध कोपम्
बढ़ गया है क्रोध जिसका
ऐरावताभम् उद्धतम् आपतन्तम् इभम्
ऐरावत के समान आकार वाले निरकुश
ऊपर आते हुए हाथी को
दृष्ट्वा
देख कर
भवत् आश्रितानाम्
आपके आश्रय में रहने वाले पुरुषों को
भयम्
भय
नो भवति
नहीं होता है ।

झरते हुए मद से मलिन और चंचल, कन-
मतवाले हुए मँडराते भौरों की गूँज से क्रोध-विवृद्ध
की भाँति भीमकाय, निरकुश हाथी को सम्मुख आ-
आपका शरणागत पुरुष भयभीत नहीं होता (स्थित
रहता है) ।

मकुम्भगलदुञ्चलशोणिताक-

फलप्रकरभूषितभूमिभाग ।
मः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि,
मति क्रमयुगाचलसंश्रितं ते ॥३९॥

आपतन्मूह,
र वाले सि, केहरि ने

काय
हूवे गज के
इसल
ढाले विक्षत
र धराको
न-सने गजमुक्ताओ से
क्या अलकृत
सा
नाख पर शाण दिये

दहाड़ता नाहर
उभय चरण-गिरि-आश्रित
जनगण के
सम्मुख नत।

४७ Δ भक्त्यार स्तोत्र

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

2-2

2-2

~~_____~~

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them. The list includes names such as "Mr. J. H. Smith", "Mr. W. H. Jones", and "Mr. R. H. Brown".

५५

न जात्र नदि

 ~~$E = \frac{1}{Q} \left(\frac{\partial Q}{\partial T} \right)_{P,N}$~~

1. 4. 1941

1. The first part of the document is a list of names and titles, including "The Hon. Mr. Justice" and "The Hon. Mr. Justice".

10

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them. The list includes names such as "John Doe", "Jane Smith", and "Robert Johnson", along with their respective addresses.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

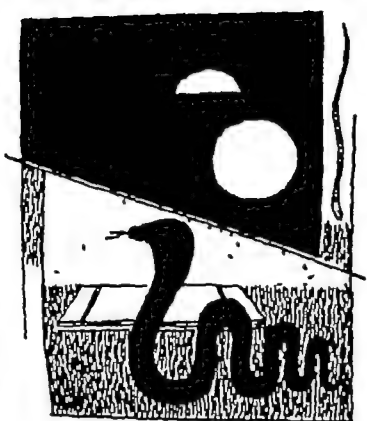

कल्पान्तकालपवनोद्धतवह्निकल्पं,
दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गम् ।
विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं
त्वन्नामकीर्तनजलं शमयत्यशेषम् ॥४०॥

प्रलय-पवन के
झोको से
दहाडते पावक-जैसी
धकधकती
फुसकारे भरती
निगलेगी जग सारा
इतनी आतुर ऐसी
जंगल की अगन विभीषण
कदम उठाये आती
किन्तु नाम के जल से तेरे
शान्त-शमित
होती पल-भर मे ।

कल्प अन्त काल पवन उद्धत
प्रलय की झझावात से उत्तेजित
वह्नि न कल्पम्
अग्नि के समान
ज्वलितम्
जलती हुई/धधकती हुई
उज्ज्वलम्
निर्धूम/लपलपाती
उत् स्फुलिङ्गम्
चिनगारियाँ फेंकती हुई
विश्वं जिघत्सुं इव
विश्व को निगल जाने की वासना लिये
सम्मुखं आपतन्तं दावानलम्
सामने आती हुई दावाग्नि भी
त्वत् नाम कीर्तन जलम्
तुम्हारे नाम-संकीर्तन-रूपी जल से
शमयति अशेषम्
पूरी तरह शान्त हो जाती है ।

प्रलय के उनचास पवन से उत्तेजित अग्नि के स
धधकती, लपलपाती, चिनगारियाँ फेंकती/उगल
विश्व को निगल जाने की अदम्य वासना लिये, स
आती दावाग्नि भी तुम्हारे नाम-संकीर्तन-रूपी जल
पूर्णतः शान्त हो जाती है ।

कन्ध कात पत्र द्य
हृदय त से उज्ज्वल

कल्पम्

स्मन

धपन्तं हुई

मृ

कृता हुई

इव

जाने की वास्तविक

दावान

दावायि भी

बलम्

न-रूपी जल से

ती है।

से उज्ज्वल

वेदगायी है

अदम्य वास्तव

नाम-सर्वज्ञ

४८ Δ

ण समदकोकिलकण्ठनीलं,
द्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम् ।
मिति क्रमयुगेण निरस्तशंक-
मनागदमनी हृदि यस्य पुंसः ॥४१॥

यस्य पुंस. हृदि
जिस भक्त पुरुष के हृदय मे
त्वत् नाम नागदमनी
तुम्हारे नाम की नागदमनी है
(स)

(वह)

रक्तेक्षणम्

लाल-लाल आँखो वाले

स मद कोकिल कण्ठ

मतवाले कोकिल के कण्ठ

क्रोध उद्धतम्

क्रोध में सन्नते

उत्फणन् आपतन्तम्

इसने को

फणिनम्

नरुके

मिल-मिल

मिल-मिल

मिल-मिल

मिल-मिल

मिल-मिल

मिल-मिल

मिल-मिल

मिल-मिल

मिल-मिल

मिल-मिल

मिल-मिल

४९ Δ भक्तामर स्तोत्र

वल्गात्तुरङ्गगजगर्जितभीमनाद-
 माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम् ।
 उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापविद्धं,
 त्वकीर्तनात्तम इवाशु भिदामुपैति ॥४२॥

खुँदी करते अश्व
 चिघाड़े हाथी भरते
 सुन पड़ते चीत्कार
 दिशाओं में
 सुदूर तक ।
 रणथल में
 सेनाएँ जब
 दहाडती भीषण
 तब
 एकाकी शरणहीन नृप
 लेकर तेरा नाम
 शीघ्र ध्वज फहराता है;
 ऐसे
 जैसे सूर्य-रश्मियाँ
 अन्धकार पर ।

आजौ
 लडाई के मैदान में
 त्वत् कीर्तनात्
 आपके नाम-सकीर्तन से
 बलवताम्
 शक्तिशाली
 भूपतीनाम
 राजाओं की
 वल्गात् तुरङ्ग गज गर्जित भीम नादम्
 युद्धरत घोड़ों और हाथियों के हिनहिनाते
 चिघाड़ने से जिसमें दिल दहलाने वाला
 हाहाकार हो रहा है (ऐसी)
 बलं अपि
 सेना भी
 उद्यत् दिवाकर मयूख शिखा अपविद्ध
 उदीयमान सूर्य की किरणों की अनियों
 नष्ट/ध्वस्त
 तमः इव
 अन्धकार के समान
 आशु
 शीघ्र ही
 भिदाम्
 नाश को
 उपैति
 प्राप्त होती है ।

रणभूमि में, तुम्हारे नाम-सकीर्तन के प्रभाव
 बलशाली राजाओं की युद्ध जूझते घोड़ों और हाथि-
 हिनहिनाते चिघाड़ने से जिसने दिल दहलाने वाला रोख हो
 रहा है, ऐसी सेना भी उदीयमान सूर्य की किरणों से नष्ट
 अन्धकार के समान शीघ्र ही नाश को प्राप्त होती है ।

यदि

यदि

यदि

यदि

यदि

यदि

यदि

यदि

यदि

यदि

यदि

यदि

यदि

यदि

यदि

यदि

यदि

यदि

यदि

यदि

यदि

यदि

यदि

यदि

यदि

यदि

कुन्त अग्र भिन्न गज
बरछी की नोको से क्षत-विक्षत हाथियों के
शोणित वारिवाह
रक्त-रूपी जल-प्रवाह मे
वेग अवतार तरण आतुर
वेग से उतरने और उसे तैर जाने मे उतावले
योध भीमे
रणबौंकुरो से युक्त भयकर
युद्धे
युद्ध मे
विजित दुर्जय जेय पक्षाः
कठिनता से जीता जा सकता है ऐसे
शत्रुपक्ष पर
त्वत् पाद पङ्कज
आपके चरण-कमल-रूपी
वन आश्रयिणः
वन का आश्रय लेने वाले पुरुष
जयम् लभन्ते
विजय को प्राप्त करते हैं ।

बरछी की नोकों से आहत हाथियों के रक्त-जल-प्रवाह
मे वेग से उतरने और उसे तैर जाने के लिए उतावले योद्धाओं
से युक्त भीषण रण मे कठिनता से जीता जा सके ऐसे शत्रुपक्ष
को आपके चरण-कमल-रूपी वन मे आश्रित पुरुष सब
ही जीत लेता है ।

अम्भोनिधौ क्षुभितभीषणनक्रचक्र-
पाठीनपीठभयदोल्बणवाडवाग्नौ ।
रङ्गतरङ्ग शिखरस्थितयानपात्रा-
स्त्रासं विहाय भवतः स्मरणाद् व्रजन्ति ॥४४॥

सागर-जल
विक्षुब्ध
लहर-पर-लहर हहरती ।
बड़वानल धधका है
लपटे जिसकी भीषण ।
मगर,
मच्छ,
घड़ियाल
सिधु करते आलोडित ।
पोत
भँवर मे घिरा
डूबने की तैयारी
यदि
तेरा ही ध्यान
त्रास
पल मे
नममस्तक ।

भवतः स्मरणात्
आपके स्मरण से
क्षुभित भीषण नक्र चक्र
पाठीन पीठ भयद् उल्बण वाडव
अत्यन्त भयावने मगर, मच्छ, घड़ियाल
आदि के क्रुद्ध होने तथा भीमकाय पाठीन
मत्स्य की पीठ के जलपोतो से टकराने के
फलस्वरूप उत्पन्न विलक्षण धधकती
वाडवाग्नि से क्षुब्ध
अम्भोनिधौ
समुद्र मे
रंगत् तरङ्ग शिखर स्थित यान पात्राः
तीव्रता मे उछलती हुई तरंगों की चोटियो'
डगमगा रहे है जिनके जहाज ऐसे भक्त
पुरुष
त्रासं विहाय
आकस्मिक संकट से उबर कर
व्रजन्ति
पार निकल जाते है ।

आपके नाम-स्मरण से अत्यन्त भयावने मगर, मच्छ, घड़ियाल आदि के क्रुद्ध होने तथा भीमाकार पाठीन मत्स्य की पीठ के जहाजो से टकराने के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न विलक्षण रूप मे धधकती वाडवाग्नि से क्षुब्ध समुद्र तीव्र वेग मे उछलती तरंग-शिखरो पर डगमगा रहे बल लिये भक्त पुरुष अप्रत्याशित संकट से उबर कर पार निकल जाते हैं/तट पर पहुँच जाते है ।

स्वित्वा
मे
विन द्रुक्त
भवद् अन्तर
विने मत्पु
होने तथा
के बलशेव

तभीषणजलोदरभारभुग्नाः
पां दशामुपगताश्च्युतजीविताशाः ।

पदपङ्कजजोऽमृतदिग्घदेहा,
भवन्ति कमरध्वजतुल्यरूपाः ॥४५॥

की आशा
स्वित्वा मे
लगाई की दे
हव से
कुल छोड़ी है
जलोदर जिसे
काया
रूपा ।
ता
नव भी
दि
पद-पङ्कज-रज तेरी
धारण करता तन पर
तो
पाता मकरध्वज-तुल्य रूप
अभिनव
पल-भर मे ।

५३ Δ प्रतापर स्तोत्र

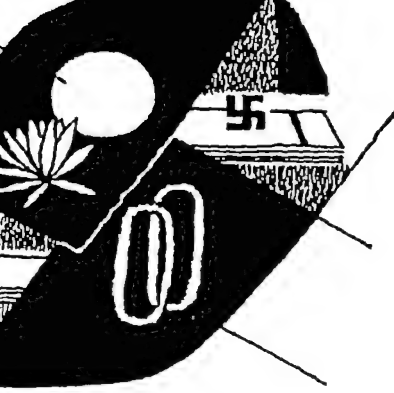
उद्भुत भीषण जलोदर
उत्पन्न असाध्य जलोदर वे
भार भग्ना-

भार से जो कुबडा गये है
शोच्यां दशां उपगताः
(और) जो शोचनीय अवस्था को प्राप्त
हुए है

च्युत जीवित आशा-
(तथा) जिनके जीने की कोई आशा शेष
नही रही है

मर्त्या
ऐसे मनुष्य भी
त्वत् पाद पङ्कज रजस् अमृत
तुम्हारे चरण-कमलो के धूलि-रूपी अमृत से
दिग्घ देहाः
शरीर को लिप्त कर के
मकरध्वज तुल्य रूपा-
कामदेव के समान रूपवान्
भवन्ति
हो जाते है ।

उत्पन्न जलोदर-व्याधि के भार से जो कुबडा गये हैं
जिनकी अवस्था शोचनीय है, जिनके जीने की कोई
समावना शेष नहीं है, ऐसे मनुष्य भी तुम्हारे चरण-कमल
के धूलि-अमृत से शरीर को लिप्त कर कामदेव से समान
रूपवान् हो जाते हैं ।

तव जिनेन्द्र ! गुणैर्निवद्धां,
रुचिरवर्णविचित्रपुष्पाम् ।
इह कण्ठगतामजस्रं,
मवशा समुपैति लक्ष्मीः ॥४८॥

शीभूत
माला

र्णी सुमनो से ।

मे

गी

तो

श हो ।

इह
इस जगत् में
मया भक्त्या गुणैः^१ निबद्धाम्
मेरे द्वारा भक्तिपूर्वक अनन्त ज्ञानादि गुणों
गूँथी गयी
रुचिर वर्ण^२ विचित्र पुष्पाम्
मनोज्ञ/मनोहारी वर्णों के बहुरंगी पुष्पो
वाली
तव
तुम्हारी
स्तोत्र स्रजम्
स्तोत्र-रूपी इस माला को
यः
जो पुरुष
अजस्रं कण्ठगताम्
सदा कण्ठ मे
धत्ते^३
धारण करता है
तं मातुङ्गं^४ लक्ष्मीः
उस प्रतिष्ठा-प्राप्त पुरुष को
राज्य/स्वर्ग/मुक्ति/काव्य-रूपी लक्ष्मी
अवशा समुपैति
विवश हो कर प्राप्त कर लेती है ।

१ गुण, धागा, २ वर्णमाला के वर्ण रंग, ३ धा
करता है, कण्ठस्थ करता है, ४ ऊँची प्रतिष्ठा/सम्पा
आचार्य मानतुङ्ग ।

हे जिनेश्वर ! इस जगत् में मेरे द्वारा भक्तिपूर्वक अनन्त
ज्ञानादि गुणों से गूँथी गयी मनोज्ञ वर्णों/मनोहारी रंगों के
बहुविध पुष्पो वाली तुम्हारी इस स्तोत्र-रूपा माला को जो
पुरुष सदैव कण्ठ में धारण करते हैं अथवा इसे कण्ठाग्र करते
हैं उस प्रतिष्ठित पुरुष को अथवा इस स्तोत्र के शिल्पी
मानतुङ्ग को राज्य/स्वर्ग/मोक्ष/काव्य-रूपा लक्ष्मी विवश
हो कर वरण करती है ।

य कृति
(प) एकान्त अपना-अपना : अनेकान्त सबका

एकान्त अपना-अपना : अनेकान्त सबका

एकान्त अपना-अपना : अनेकान्त सबका

एकान्त अपना-अपना :
अनेकान्त सबका

डॉ. नेमीचन्द जैन

एकान्त अपना-अपना : अनेकान्त सबका

एकान्त अपना-अपना : अनेकान्त सबका

एकान्त अपना-अपना : अनेकान्त सबका

एकान्त अपना-अपना; अनेकान्त सबका

डॉ. नेमीचन्द जैन

हीरा भैया प्रकाशन, इन्दौर

एकान्त अपना-अपना : अनेकान्त सबका
डॉ नेमीचन्द जैन

@ हीरा भैया प्रकाशन

प्रकाशन हीरा भैया प्रकाशन,
६५, पत्रकार कॉलोनी,
कनाडिया मार्ग,
इन्दौर-४५२ ००१, मध्यप्रदेश

मुद्रण नईदुनिया प्रिन्टरी
वाबू लाभचन्द छजलानी मार्ग,
इन्दौर-४५२ ००९, मध्यप्रदेश

संपादन प्रेमचन्द जैन

प्रथम आवृत्ति अगस्त १९९३

मूल्य तीन रुपये

ISBN 81-85760-12-8

अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक सङ्ख्या

८१-८५७६०-१२-८

क्रम

हथेली की आँख ५

एकान्त अपना-अपना अनेकान्त सबका ११

अनेकान्त-दर्शन स्वरूप और विशेषताएँ ११

स्याद्वाद विषय-प्रतिपादन की निर्दोष

कथन-शैली २०

पूर्वकथन

आज हम सकट के ऐसे भयावह क्षणों से गुजर रहे हैं, जब चारों ओर में जीवन की उलझनें बढ़ गयी हैं और इस सघन अन्धकार में हमें स्पष्ट/निर्द्वन्द्व कुछ सूझ नहीं पड़ रहा है। चारों ओर हिंसा का खौफ है। मारकाट, रक्तपात, आतंक, लूटखसोट, बम-विस्फोट, युद्ध, मन-मुटाव, शोषण, धोखाधड़ी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, गुंडागिरी, तस्करी आदि ने मानव-समाज के स्वाभाविक ताने-बाने को छिन्न-भिन्न कर दिया है। चतुर्दिक् गलतफहमियों, गैरयकीनियों, प्रतिद्वन्द्विताओं, और सदेहो-शकाओं का जाल बिछा हुआ है। सब एक-दूसरे को शक-शुबह की नजर से देखने लगे हैं। कोई पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। सब जानते हैं किसी भी उलझन, विकृति या रोग को टालने से वह बढ़ता जाता है, और जब असाध्य हो पड़ता है तब हम उसके समाधान के लिए भागमभाग-दौड़पूँ करते हैं। चिड़ियाँ जब खेत चुग चुकती हैं, तब हमारी आँखें खुलती हैं।

मुश्किल यह है कि समाधान हमारे पास ही है। हमारी पलकों-तलों है, किन्तु हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। लोग प्रायः निकटवर्ती वस्तुएँ देख नहीं पाते हैं, और नुदूरवर्ती किसी पदार्थ पर अपनी पकड़ कायम करने की झूठी कोशिश करते हैं। ऐसे में न तो माया ही मिलती है और न राम। मुट्ठियाँ रीती रह जाती हैं।

हमारा जो साम्यतिक उत्थान हुआ है उसे देखते जीवन-की-कठिनाइयाँ और पेचीदगियाँ भी काफी बढ़ गयी हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे सम्मुख जो घटित है, उसकी किस्म और कोटि, स्वभाव और शक्ल कैसी है? हम अटकलों में किसी अन्तहीनता में चल रहे हैं। औद्योगिक प्रगति और विज्ञान की उपलब्धियों ने हमारे उजालों को दबाने की बजाय हमारे अँधेरो को बढ़ाया है। नयी तकनीकों और वैज्ञानिक उपलब्धियों का दोष इसमें नहीं है, दोष है असल में हमारे सोच का। हम बहुमुखीन और सहिष्णु नहीं हैं। गायद हम यह भी नहीं सोच पा रहे हैं कि किसी भी समस्या अथवा अस्तित्व का एक ही पहलू नहीं होता। उसके कई पक्ष होते हैं। हम अक्सर किसी एक पहलू, पक्ष, या कोण से चिपक पड़ते हैं और उस पर इतने अविचल-अडिग हो पड़ते हैं कि दूसरे पक्षोंपेश में पड़ जाते हैं। हम झुद को सर्वोपरि मान कर अन्यो को, जो हम-जैसे ही प्रभुसत्तात्मक ही होते हैं, अपने में छोटा समझ बैठते हैं। हमारे इस प्रदूषित और एकांगी मोच के कारण जात उलझती जाती है। असहिष्णुताएँ और झुंझलाहटें हमें बुरी तरह जकड़ लेती हैं। हम न्यय से और मर्यादा में रुठ जाते हैं। मानने लगते हैं कि जो हमारे इर्दगिर्द है, वह वैसा ही है जैसा हम मोच रहे हैं। हम उसके प्रभु हैं, उस पर हमारा नियन्त्रण है, किन्तु वान्तविकता यह नहीं है, इसमें काफी भिन्न है।

हमारे चारों ओर अपूर्णताएँ हैं। पूर्णताओं की खोज में आदमी लाखों-लाख वर्षों में लगा हुआ है, किन्तु वह पूर्णता को—ऐसी पूर्णता को—जिसे हथेली पर परोस कर दिखाया जा सके, या जिसे शब्दों में कहा जा सके—पता वह नहीं लगा पाया है। अनुभूति-की-पूर्णता उसने पायी है, किन्तु उनकी न्यूल अभिव्यक्ति शब्दातीत है। अन्त में पूर्णता को अनुभूति-की-आँखें ही देख सकती हैं।

जैनदर्शन का एक शब्द है 'अनेकान्त', जो यह मानता है कि विश्व का कोई अस्तित्व एकल नहीं है। पूरा लोक अन्तःसबन्धों का एक विराट स्तूप है। सब-सारे सत् एक-दूसरे में बुने हुए हैं। एक की पकड़ में सब पर पकड़ संभव है। आधा-अधूरा पूरा हो पड़ने के लिए बेकरार है। यह तड़प हर अस्तित्व में है। सब कुछ बहुआयामी/बहुमुखीन है। इस बहुमुखीनता को पकड़ने और समझने के लिए बहुमुखीन आँख की जरूरत है। एकल आँख सीमित कुछ जान सकती है, किन्तु यहाँ सबकुछ सापेक्ष है—एक-दूसरे से निबद्ध।

'अनेकान्त' का अर्थ ही यह है कि विश्व का सबकुछ बहुमुखीन है। एक समय में किसी भी वस्तु के एक ही पहलू को हम जान पाते हैं, दूसरे पहलू उपस्थित रह कर भी हमारी पकड़ में नहीं होते, और हम मान लेते हैं कि, जो हमारी पकड़ में नहीं है, वह अनुपस्थित है। सारा जाल-जजाल यही से शुरू होता है।

चाहे व्यक्ति हो, चाहे समाज, चाहे और कुछ, है वह बहुआयामी/बहुधर्मी। यहाँ 'धर्म' शब्द को समझने की आवश्यकता है। यह धर्म वह नहीं है जिसे ले कर ससद् में विधेयक लाये जा रहे हैं, यह धर्म वह है जिस पर न तो कोई विधेयक लाया जा सकता है, और न ही जिसे प्रतिबन्धित किया जा सकता है। वस्तुतः यह धर्म किसी के आड़े भी कभी नहीं आता।

जैनदर्शन के अनुसार वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। आग गर्म होती है। उष्णता उसका स्वभाव है। वह उसका धर्म है। जल का स्वभाव शीतलता है। ठण्डक उसका धर्म है। अब आप ही बताइए इस धर्म को कानून अपनी गिरफ्त में कैसे लेगा? कानून का स्वयं का अपना धर्म है। उसका धर्म है कि वह जिस उद्देश्य से बने, उसे सपन्न करे। समझना होगा कि भारत में शब्दार्थ को उसकी गहराई में जानने की प्यास और परम्परा रही है। अनेकान्त वस्तुत्व को उसके संपूर्ण सम्यक्त्व में खोजने की प्रक्रिया है। क्या है, क्या नहीं है, कहाँ है, कहाँ नहीं है, कैसा है, कैसा नहीं है, कितना है, कितना नहीं है; इत्यादि अस्ति-नास्ति-बोध अनेकान्त/स्याद्वाद के जरिये ही संभव है।

ज्ञान का कोई भी इलाका हो, बहुमुखीन हुए वगैरह हम उसकी गहराइयों और विस्तृतियों, ऊँचाइयों और तराई-घाटियों को जान नहीं पाते। आज हम सभ्यता के स्थूल आवेग में अपनी बहुमूल्य दार्शनिक संपदा से वंचित हुए हैं। हमें सतह तो दिखायी दे रही है, किन्तु तल हमारे हाथ में छूट गया है। हम तट पर ही कर भी तटस्थ नहीं हैं। जो भी हमारे सामने आ रहा है, हम उसे अपने रंग में रंग कर ग्रहण कर रहे हैं। यह दुर्भाग्य है और खतरा से खाली नहीं है।

इन विकट परिस्थिति में अनेकान्त और स्याद्वाद को जानना जरूरी है। चाहे नपुलेयों में मँने अनेकान्त और स्याद्वाद को सरल भाषा में समझाने की कोशिश की है। मुझे विज्वाह है प्रस्तुत पुस्तिका अनेकान्त और स्याद्वाद के क ख ग को समझने में उपयोगी मिट्टी होगी और पाठक में इन दोनों को गहराई में पाने की एक अवुल्ल ध्याम बनायेगी।

—नेमीचन्द जैन

हथेली की आँख

मनुष्य एक चिन्तनशील प्राणी है। उसमें जानने की प्यास है, नृत्य की तड़प है। वह सिर्फ जीना ही नहीं, जानना भी चाहता है। उसका जानना केवल स्थूल तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वह गहराई में सूक्ष्मतम को जानने के भी प्रयत्न करता आ रहा है। इसमें उसे निराशाएँ हुई हैं, किन्तु उसने आशा का आँचल नहीं छोड़ा है। सत्यान्वेषण की यह यात्रा वह बिना थके अविराम कर रहा है। उसके भीतर बैठी सम्यक्त्व की तलाशनेवाली चिनगारी उसको ज्ञान के लिए गरमाये रखती है और इसीलिए वह सतत् इस खोज में कुछ नये आधाम जोड़ता जाता है। उसकी इन्द्रियाँ सत्य को ग्रहण करना चाहती हैं, किन्तु उनकी अपनी सीमा है, सकोच है, अतः यह उनके वृत्ते का काम नहीं है, यही कारण है कि आदमी ने अपने अन्तरंग शक्ति-स्रोतों को खोजा है और जहाँ जब इन्द्रियों ने आत्मसमर्पण किया है, वहाँ तब उसने उस इन्द्रियातीत ऊर्जा का उपयोग किया है। उसकी यह ज्ञान-ऊर्जा अनन्त है। वह जानी हुई नहीं है, दिखलायी भी नहीं देती, इसीलिए तत्काल भरोसा नहीं होता, किन्तु स्वानुभूति में प्रवेश पर इसे जाना जा सकता है और फिर कोई बात अव्यक्त या अप्रकट नहीं रह जाती।

वह इस तथ्य को भलीभाँति जान गया है कि सत्य बहुकोणी है और उसे निरपेक्ष जानना असंभव है। उसकी एक मुद्रा या तर्ज नहीं है, अनेक हैं, और इन समस्त मुद्राओं या रूपाकारों को एक ही सम्यक्त्व में युगपत् जाना या देखा नहीं जा सकता। इस तरह युगपत् ज्ञान और कथन संभव नहीं है इसलिए वस्तु में स्थित अन्तर्विरोधी मुद्राओं को युगपत् जानी एक ही सम्यक्त्व में जानने के लिए किसी विशिष्ट चिन्तन-प्रक्रिया और पद्धति की आवश्यकता है। या तो आत्मा को इतना

उघाड़ लिया जाए कि वह वस्तु या स्थिति की समस्त पर्यायों को युगपत् देख सके या फिर इनके युगपत्-बोध के लिए भाषा की किसी विलक्षण पद्धति का आविष्कार किया जाए। सत्य को केवल एक कोण से देखना-जानना-कहना असम्भव है, इस तरह उसकी समग्रता अव्यक्त रह जाती है। आम भाषा लाचार है, वह एक समय में एक ही अभिधार्थ प्रकट कर सकती है। जब कि सत्य बहुकोणी है या वस्तु अनेकधर्मा है, कष्टप्रद यह इसलिए भी है कि वस्तु की ये विगिष्टताएँ या गुणधर्म परस्पर-विरोधी भी हैं, गहरे सहअस्तित्व में साँस ले रहे हैं, बने हुए हैं, आदमी के लिए यह सम्भव नहीं है। समस्त लोक परस्पर-विरोधी गुणधर्मों का एक गुलदस्ता है, इस तथ्य को चाहे कितना ही काव्यात्मक क्यों न बनाया जाए, आसानी से जानना सम्भव नहीं है। ज्ञान के लिए दो शर्तें चाहिये १-अनाग्रह, २-पक्षातिक्रान्त हृदय। जो चित्त किसी एक छोर पर पहुँच कर रुक जाता है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता, और जो उस छोर को अन्तिम नहीं मानता, वह समग्रता तक धीमे-धीमे ही सही, पहुँच जाता है।

तत्त्वखोजी किसी भी बात को सहसा स्वीकार या अस्वीकार नहीं करता। वह उसे अनेक स्थितियों और विविध सन्दर्भों में बिठाकर उसकी विशेषताओं का उत्खनन करता है। वह अन्तिम तल तक जाने की कोशिश करता है, निराश होना वह जानता ही नहीं, असफलता उसके लिए कोश के बाहर का शब्द है। वह सम्भावनाओं में विश्वास करता है और हर सम्भावना को पकड़ कर उसका भावभीना आतिथ्य करता है, उसकी सम्मानजनक परख करता है। तर्क की कसौटी पर खरा उतरते ही वह उसे स्वीकार करता है। जो बात उसे तर्कसम्मत नहीं दिखायी देती, उसे वह अस्वीकार नहीं करता, बस उसे भावी सम्भावना की पेटी में डाल रखता है। इस तरह वह आग्रह की अपेक्षा ग्रहण में जाता है। वह हर 'भी' को टटोलता है और 'ही' तक जाने से पहले उस वस्तु को सभी ओर से तलाशने की कोशिश करता है।

तथ्य यह है कि आत्मा का स्वभाव ज्ञानरूप है। वह दर्पणवत् है संसार में मोर्चा खाया हुआ दर्पण। दर्पण में प्रतिबिम्ब आते हैं। ये प्रतिबिम्ब एक स्थिति के प्रतिनिधि ही होते हैं। ज्ञेय का आकार

दर्पण में आता है। ज्ञेयाकार ज्ञान नहीं है। ज्ञान इन आकृतियों से भिन्न एक समग्र-सकल अनुभूति है। मुश्किल यह है कि ज्ञेयाकारो को ही बद्धा अन्तिम मान कर उन्हें या उनके किसी भाग को वस्तु मान लिया जाता है। सारा तमाशा ज्ञेयाकारो के द्वन्द्व का है। जो ज्ञेय है, वह पूरे दिगम्बरत्व में अप्रकट है, जितना प्रकट है, उतना ग्राह्य है; किन्तु केवल वहीं नहीं है यह मान लेना जरूरी है। जो और जितना खुल गया है, वह और उतना ही उस वस्तु या स्थिति के सबन्ध में अन्तिम नहीं है। उसके आगे सकलता है, समग्रता है, और जानने को वृत्त कुछ अवशिष्ट है। इसलिए इस ज्ञेय को उसकी सकलता में जानने की कोई ऐसी निर्दोष प्रणाली चाहिये जो विरोधों का समन्वय करती हो और वास्तविकता तक सीधी पहुँच बनाती हो।

‘स्यात्’ शब्द की कथा बड़ी विलक्षण और लम्बी है। वाकई यह एक रोचक उपन्यास से कम नहीं है। सही इतिहास यह है कि इस शब्द के साथ बड़े जुलम हुए हैं। इसे अभी तक किसी जैनेतर ने ठीक-ठीक समझने का प्रयास ही नहीं किया। जो इसे जान पाये हैं, वे चुप हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं, अतः उनके मन का कोलाहल कुछ शान्त हुआ-सा है। ‘स्यात्’ को अधिकांश विद्वान् ‘सशय, अनिश्चय, शायद, कदाचित्’ इत्यादि का पर्याय मान कर चले हैं। यह ठीक नहीं है। ‘स्यात्’ सशय नहीं है, निश्चय तक पहुँचने की एक स्वस्थ, वैज्ञानिक और तर्क-मम्मत् प्रणाली है। यह माध्यस्थ वृत्ति है। ‘स्यात्’ निपात है अर्थात् इसने अपने अर्थ को इस तरह विकसित कर लिया है कि अब वह व्युत्पत्ति-विज्ञान की प्रक्रिया से आगे खिसक गया है। वह व्याकरण के अनुशासन में-से निकल कर जीवन के अनुशासन में आ गया है, यानी सत्य को झेलने और परखने की कसौटी बन गया है। ‘स्यात्’ का अर्थ है, कुछ जाना गया है, बहुत कुछ अजाना रह गया है, घबराओ मत, इसे भी खोजो, यह भी मिलेगा। किसी भी स्थिति को अन्तिम मत मानो, सम्भावना को स्वीकार करो, उसकी प्रतीक्षा करो, उसके लिए वैचारिक तपश्चर्या करो और उपलब्ध करो। जब हम काँए को काला कहते हैं, तो हमारा यह कथन अन्तिम नहीं है। वह काला है, तो निरपेक्ष काला नहीं है। किसी पहिचान के सन्दर्भ में काला है।

इसलिए जब हम यह कहते हैं कि 'स्यात्' यह काला है तो हम यह नहीं कहते कि वह काला नहीं है या गायद वह काला है, बल्कि हम यह कहते हैं कि वह काला भी है; किन्तु यह रंग अन्तिम नहीं है। उसके पर काले हैं, गंधिर लाल है, अस्थियाँ सफेद हैं। यह स्थिति स्वीकार की नहीं है, खोज की है। 'स्यात्' अनिश्चय का नहीं, खोज का शब्द है। हमारी ग्यास बूझी नहीं है वह अभी साँस ने रही है, 'स्यात्' हमारी उस जीवन्तता का प्रतीक है।

'स्यात्'-कथा रोचक है, महत्त्व की है, ऐतिहासिक है, क्रान्तिकारी है। चिन्तन के और विज्ञान के क्षेत्र में वह एक स्थापित प्रणाली है। उसमें विरोधों का परिहार तो है ही, इसके अतिरिक्त ज्ञान के नये क्षितिजों की पड़ताल भी है। सत्य का खोजी आँख में ही नहीं देखता, आँख के पार भी बहुत कुछ देखता है। वह अपनी ही खोज पर अटल नहीं रहता, दूसरों द्वारा स्थापित खोज-परम्पराओं का ही उपयोग करता है। जो विज्ञानी ज्ञान को उस तक ले आया है, उसके आगे वह बड़ी सजगता से पाँव रखता जाता है। 'स्यात्' के वैभव को सन्देह की नजर से पाना असम्भव है, उसे पक्षातीत और सप्रदायातीत चित्त से ही पाया जा सकता है। कोई प्रणाली किसी एक सप्रदाय या धर्म की है, इसलिए जीवन में उसका प्रवेश निषिद्ध है, तगदिली है। अब वह सब टूट गया है, और हम विज्ञान के युग में हैं। जैनधर्म या स्याद्वाद का प्रहार भी इसी वैचारिक असहिष्णुता और सकीर्णता पर है।

इसलिए सबसे पहला काम यह होना चाहिये कि इस खजाने को अर्थात् 'स्यात्' के ऐश्वर्य को हम उन्मुक्त कर दें और बतायें कि सत्य बहुकोणी है, और उसका हर एक कोण ज्ञातव्य है; जो हमारी झोली में है, वह अन्तिम नहीं है, उसके अलावा बहुत कुछ ऐसा है जिसका एकत्रण जरूरी है। यदि यह कहा गया कि यह जो मैं लाया हूँ या कह रहा हूँ, वह अन्तिम है, तो फिर ऐसे दुराग्रह से सत्य ही कोई मैत्री नहीं है। सत्य उनके साथ जीता है जो उसके साथ उसकी पर्यायों को खोजने की कोशिश में बड़ी उदारशयता में जीवित है। 'स्यात्' का एक वैज्ञानिक, एक सांस्कृतिक और एक आध्यात्मिक

आयाम है। यह जैन तीर्थंकरों द्वारा सदियों पूर्व अपनायी गयी चिन्तन-प्रक्रिया है। इसका सबसे महत्त्व का पहलू यह है कि हर वस्तु को सापेक्षता में ढूँढती है। सात दृष्टियों से उसे उपलब्ध करने पर इसका चल है। इसे जैन शब्दावली में 'स्याद्वाद' के सात भग कहा जाता है। स्थिति को वहाँ तोड़ो जहाँ वह पूरी तरह प्रकट होने पर विवश हो जाए, तोड़ो किन्तु पाओ उसे पूरा। खण्डन में समग्रता का आकलन-अन्वेषण इस प्रणाली की विलक्षणता है। बालक को यह बताना जरूरी है कि लकड़ी के जो चौकोर घन उनके पास हैं, उससे वह कोई महान् या सिंहद्वार बना सकता है; किन्तु इनमें-से कोई भी टुकड़ा नष्ट नहीं है। इन टुकड़ों में-से कई आकार घड़े जा सकते हैं। किङ्करी-प्रणाली में-से अनेकान्त या स्याद्वाद का सहजबोध जन्म ले सकता है।

एकान्त अपना-अपना : अनेकान्त सबका

हम अनन्तताओं से घिरे हुए हैं, और स्वयं एक अन्त हैं, यह बात अलग है कि हमें इन अनन्तताओं (इनफिनिटीज) का कोई अहसास या बोध नहीं, किन्तु यथार्थ यही है कि अनन्तताएँ हमारे इर्द गिर्द हैं और हम एक नगे बियावाँ में खड़े हैं। क्या इन अनन्तताओं के बीच दरार डालने का कोई औजार हमारे पास है? है, किन्तु हम जानते नहीं कि वह क्या है, कैसा है, और उसे किम तरह हासिल किया जा सकता है।

पहले हम यह देखें कि यह अनन्तता अनन्तत है क्या? अनन्तता की सीधी इन्नारत है — एक अन्तहीन स्थिति, एक ऐसी अवस्था जहाँ हमें कोई सिरा, कोई छोर, कोई तट दिखायी न दे, मक्षेपत एक तन्तुविहीन स्थिति। मसलन, गणित का आधा ($\frac{1}{2}$), इस आधे ($\frac{1}{2}$) का आधा ($\frac{1}{4}$), फिर इस आधे का आधा, पुनः शेष का आधा, फिर आधा — क्या इस तरह अर्धार्ध का काम कभी समाप्त हो सकता है आधे का आधा करते जाने की इस यात्रा के अन्तिम सिरे पर पहुँचें भले ही हम न पायें, किन्तु वह होता जाएगा — 'होने' के द्वार सदैव खुले रहेंगे।

दूसरा उदाहरण आप रगविज्ञान से लें। क्या लाल रग कहें है? शायद वह कही नहीं है। लाल रगों का एक कुटुम्ब अवश्य कही है; किन्तु लाल रग जैसी कोई चीज कही नहीं है, क्योंकि किसी लाल में यदि हम हरे रग का स्पर्श देना शुरू करें और स्पर्श-संख्या में एक-के-बाद-एक वृद्धि करते जाएँ तो हरे की बुनियाद पर विकसित रगों की एक सुखद शोभायात्रा उठ खड़ी होगी। इसी तरह किसी लाल को हम काले का, नीले का, पीले का, सफेद का क्रमशः बढ़ता हुआ स्पर्श देते जाएँ तो बात बढ़ती जाएगी। लाल रगों का समुदाय बढ़ता

जाएगा, और उसकी एक अन्तहीनता निर्मित हो जाएगी। यह अनन्तता सभी रंगों की हो सकती है।

अन्तहीनता का एक उदाहरण स्वाद में-से लेंगे। मिठास को नें। यह मीठा है, वह मीठा है, आम मीठा है, शक्कर मीठी है, गुड़ मीठा है, अमरुद मीठा है—एक खास दरख्त का अमरुद खास तरह से मीठा है, और दूसरे झाड़ का किसी और तरह से, यानी पिठास का कोई स्पष्ट छोर हमारे हाथ नहीं है। और फिर हम यह भी कहाँ मानते हैं कि मिठास विषय (वस्तु) में है, या विषयी में। संभव है किसी थके हुए आदमी को जो चीज़ कम मीठी लग रही हो, वह एक-दम खाने को तन्पर आदमी को कहीं अधिक मीठी लगे। एक बालक को चॉकलेट जितनी मीठी लगती है, एक प्रौढ़ को संभव है वही उतनी मीठी न भी लगे। कड़वाहट का भी यही हाल है। नीम कड़वी होती है, करेला कड़वा होता है, कुनैन कड़वी होती है, किन्तु ये किस्म-किस्म की कड़वाहटें क्या एक-सी होती हैं? और यदि ये जुदा-जुदा हैं तो फिर इनके अलग-अलग नाम क्यों नहीं हैं? यदि करेले की सब्जी में मिठास, या खटाम की मात्रा घटा-बढ़ा दे तो कड़वाहट के अनन्त भेदोपभेद उपस्थित हो जाएँगे, और हमारी भाषा इनकी अन्तहीनता के सम्मुख गूगी हो जाएगी, घुटने टेक देगी। इसका मतलब यह हुआ कि मिठास और कड़वाहट भी मिठास और कड़वाहट के कुटुम्ब हैं, अलग से इनका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है।

ध्वनिग्राम है। 'क्' के निगमित आकार को हम ले। 'क्' की मुद्रण में ही छोटी-मोटी घुमावदार नाना आकृतियाँ हैं। एक कलाकार की कृति में 'क्' की अनेकानेक शकलें हो सकती हैं, मतलब यह कि 'क्' भी 'क्' नामक आकृतियों का एक महासमुद्र है, अतः उन्की कोई स्थिति नहीं है। उस तरह हर जगह अनन्तता है, एक अन्तहीनता में से गुजर रहे हैं हम सब ओर।

मजा यह है कि उस अन्तहीनता की बात सबसे पहले किसी वैज्ञानिक ने नहीं कही, जैनदर्शन ने उसका स्पष्ट तथ्य किया। 'अनेकान्त' का अर्थ ही अनन्तता है। यह ज्ञान वस्तु की बहुत सीधी-सादी उबारत प्रस्तुत करता है। यह कहता है वस्तु बहुआयामी है, वह अनेक धर्मा है। कई-कई पहलु उस एक के हो सकते हैं और उन सारे अन्तों यानी कि पक्षों को युगपत् नहीं कहा जा सकता। एक ही आदमी पिता, पति, पुत्र, प्रपौत्र, चाचा, काका, नाना, ब्राया, दादा इत्यादि हो सकता है, किन्तु एक साथ नहीं होता। वह ही है यह नर, किन्तु सदर्भ और सवन्ध का प्रश्न बराबर बना रहता है। यही महत्त्व का है। प्रायः हम किसी वस्तु की व्याख्या करने समय उसके सदर्भ को भुला बैठते हैं, और एक तरह के दुराग्रह में जीने लगते हैं। इसने हमारा कथन तो अपूर्ण रह ही जाता है, कई-कई झड़ते भी खड़े हो जाती हैं। अपेक्षाओं, सदर्भों या सवन्धों का खयाल यदि हमें रहे और हम यह जानते हो कि अमुक व्यक्ति, वस्तु, अथवा स्थिति कभी इकहरी नहीं है, वह पूरी एक झुण्ड या जूथ है तो फिर हम पूर्णता की ओर कदम उठाने लगते हैं। पूर्णता एक बिन्दु में भी होती है, किन्तु क्या कोई बिन्दु अनन्त बिन्दुओं का पुंज नहीं होता? सिन्धु भी अन्ततः बिन्दुओं का एक झुण्ड, एक कुटुम्ब ही है। उस मारे को बिन्दुओं में तोड़ा जा सकता है। वर्षा में क्या यही नहीं होता है?

इस तरह जब तक हम यह नहीं मान लेते कि हर चीज और हर हालात बहुआयामी अथवा बहुकोणीय है, हमारा पाँव ज्ञान के इलाके में ठीक से नहीं जम सकता। ज्ञान के क्षेत्र में चरण रखने का मतलब ही यह है कि हम मान कर चलते हैं कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति अन्तिम रूप से हमारी पकड़ में नहीं है, उसकी पहचान

हमें अलग-अलग समयों, अलग-अलग क्षेत्रों, अलग-अलग स्थितियों, और अलग-अलग कोणों से करनी होगी। ऐसा करना ही तर्कसम्मत है, अन्यथा कोई स्थिति नहीं है कि हम किसी चीज को उसकी अधिकाधिक पूर्णता में जान पायें। दिलचस्प यह है कि हर ज्ञान-कोण के बाद एक-न-एक द्वार अनखुला रह जाता है। सभादनाओं का द्वार कभी बन्द नहीं होता। इस तरह अनेकान्त वस्तु के व्यक्तित्व को परिभाषित करने का माध्यम है, बल्कि यो कहा जाना चाहिये कि सभी वस्तुएँ अनेकान्तात्मक हैं, इस तथ्य को हम अनेकान्त द्वारा ही जान पाते हैं।

प्रायः लोग 'अनेकान्त' और 'स्याद्वाद' को एक ही मान बैठते हैं। यह भूल है। ये दोनों एकार्थक शब्द नहीं हैं। जुड़े हुए हैं, किन्तु पर्याय नहीं हैं। एक पूर्वार्ध है, दूसरा उत्तरार्ध। अनेकान्त पूर्वार्ध है, स्याद्वाद उत्तरार्ध। अनेकान्त वस्तु के व्यक्तित्व की घोषणा है, स्याद्वाद उस घोषणा को लेकर की जाने वाली 'इन्क्वायरी' अर्थात् भाषिक खोज-बीन है। भाषा की लाचारी को हम स्याद्वाद से पूरा (स्प्लीमेट) करते हैं। 'स्याद्वाद' स्वयं खतरे की घण्टी है। इसे भी लोगों ने प्रायः गलत ही समझा है। 'स्यात्' का अर्थ लोगों ने बड़े-बड़े मनीषी चिन्तकों ने भी, भ्रमवश फारसी का 'शायद' कर लिया है, और इसी कारण स्याद्वाद को सदेहवाद कह कर अपनी अज्ञानता को प्रकट किया है। मूल में 'स्यात्' निपात है। निपात अव्यय होते हैं। ये सदा एकरूप रहते हैं। इनके रूप नहीं चलते। यहाँ उसका अर्थ है एक अपेक्षा, एक सदर्थ, एक सभावना, एक हाजिरी — अर्थात् इसके द्वारा एकान्तिक कथन नहीं होता कि फला वस्तु फली हुई है इसके अलावा कुछ हुई नहीं। वस्तुतः विचार के क्षेत्र में किसी निष्पक्ष तक पहुँचने के लिए कई मजिनों से गुजरना होता है। नन्हीं कोई एकमजला मकान तो है नहीं, वह बहु-मजला भवन है, जिसकी हर मजिल पर कई-कई कमरे हैं, क्या उन सबको जाने बिना गुरु उमास्वामी के द्वारे में अधिष्ठित कुछ कहा जा सकता है ?

दोन अन्धों और एक हाथी की कहानी तो विख्यात है ही, उस सदर्थ में एक कहानी और याद आती है। नन विनोबा ने किसी

आदमी को कभी इसे सुनाया था। उन्होंने बताया कि एक आदमी उनके पास आया और कहने लगा — 'हिमालय उत्तर में है'। मैंने उसे भीतर से झकझोरने-बुहारने की मशा से कहा — 'वह तो दक्षिण में है' आदमी घबराया। सोचने लगा, विनोबा कहीं पागल तो नहीं हुए हैं कि सदियों से उत्तर में चले आ रहे हिमालय को दक्षिण में बता रहे हैं। या तो इनका विज्ञान अपूर्ण है, या फिर कहीं कोई भूल कर रहे हैं। वह रोष-मुद्रा में उन्हें निनिमेष देखता रहा। विनोबा उसकी मुश्किल भाँप गये। बोले—'देखो, चिन्तन कभी एककोणीय नहीं हो सकता। हर वस्तु के कई-कई पहलू होते हैं। यदि तुम हिमालय को पार कर जाओ तो वह हिमालय जो आज तुम्हारे लिए उत्तर में है, दक्षिण में हो जाएगा। एक ही हिमालय दक्षिण में, उत्तर में, पूर्व में, नीचे, ऊपर कई तरह से हो सकता है। उसे एक ओर से देखने पर पूरी तरह नहीं पाया जा सकता।' जो बात हिमालय पर लागू होती है, वह और वैसी ही हमारे चिन्तन पर भी लागू होती है; इसलिए वैयक्तिक और सार्वजनिक जीवन में कभी कोई अन्तिम कथन नहीं करना चाहिये, मान कर चलना चाहिये कि कोई-न-कोई सभावना, या हाशिया अभी शेष है, जो इस समय हमारी पकड़ में नहीं है, कदाचित् किसी और की पकड़ में हो, अनन्तर कभी हमारी ही पकड़ में आता हो।

जैनदर्शन का सारा महल अनेकान्त और स्याद्वाद की जुड़वाँ नींव पर खड़ा है। यह नींव पुख्ता है। कहीं कोई दरार इसमें नहीं है। समझ में फर्क होने से फर्क होता है। जैनदर्शन के इस चिन्तनात्मक कथन-पक्ष पर कई लोग ठीक से विचार नहीं कर पाये। उनके मन में पूर्वाग्रह थे, इसीलिए वैसा हुआ। आज हमारा ध्यान वस्तु की बहुकोणात्मकता पर गया है। वैज्ञानिक आइन्स्टीन ने सन् १९०५ और १९१६ में इस सिद्धान्त को 'रिलेटिविटी' के नाम से समझाया है, और विज्ञान की दिक्-काल सन्ध्या अमस्य गुत्थियों का समाधान किया है। आज तो बिना किसी मदर्भ, अपेक्षा, या सन्ध के कोई बात नहीं ही कही जा सकती। जीवन में सभी ओर इस सिद्धान्त का जाने-अनजाने उपयोग होता है। एक नजर एक आदमी की हो सकती है, किन्तु वह — यदि इस पर अड गया तो वह — युद्ध, कलह, या अनावश्यक उत्तेजना का कारण बन

सकती है, किन्तु इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति सभी श्रितियों आयामों, कोणों या धर्मों को जानकर कोई अन्तिम पथन नहीं करता वरन् ज्ञान के सूत्र को अग्रसर करता है, तो तत्प्राप्त जाये रहती है, ज्ञान की यात्रा अनवरत चलती है और मायोजन्म जीवन में रणभूमियों के स्थान पर ज्ञानिवनों की स्थापना होती है।

गलतफहमी कलह की माँ है। ऐसा जब हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि उनकी प्रतीति-रचना में एतान्तिक, धनी पूयग्रहस्त चिन्तन का ही साथ अधिक है। प्रायः हम किसी एक कथन को अन्तिम मान कर ही श्रान्ति के दानदन में पड़ते हैं, किन्तु जब हम उस वान पर अनेक अपेक्षाओं आयामों और कोणों से विचार करने लगते हैं तो गलतफहमी के स्थान पर प्रगाढ़ मैत्री उत्पन्न होते लगती हैं, और हममें एक प्रजातान्त्रिक समझ जनमने लगती है। हम संभावनाओं को अपनी उदार मृजाओं में समेटने लगते हैं। आशकाएँ तब हमें नहीं तोड़ती। हम सोचने लगते हैं—हो सकता है फलों वान फलों अपेक्षा या सदर्थ में कहीं नहीं हों। और फिर जब तक हम उस वान को पक्का नहीं कर लेते तब तक कोई कदम नहीं उठाते।

तात्कालिकताएँ और आकस्मिकताएँ जीवन को अवसर उजाड़ती रहती हैं, किन्तु अनेकान्त और स्याद्वाद न तो किसी कथन को आकस्मिक मानते हैं, और न तात्कालिक, उसीलिए ये दोनों व्यक्ति की उत्तेजनाओं और श्रान्तियों से रक्षा करते हैं। मध्येप में हम कहेंगे—बिना किसी शास्त्रीयता में प्रवेश किये—कि अनेकान्त और स्याद्वाद अपनी अधिकाधिक सपूर्णता में व्यवहृत हो कर एक सुखद प्रजातान्त्रिक जीवन के मंगलाचरण बन सकने हैं।

अनेकान्त-दर्शन : स्वरूप और विशेषताएँ

जैनदर्शन मानता है कि ससार में ऐसी कोई वस्तु, स्थिति, व्यक्ति या अनुभूति नहीं है, जिसका निरपेक्ष कथन किया जा सके। जब भी कोई कथन किया जाएगा, सापेक्ष (इन-रिलेशन-टू) ही होगा। उसकी मान्यता है कि वस्तु का स्वरूप अनेकान्तात्मक, बहुधर्मात्मक, बहुमुखीन (मल्टीफेसेड), बहुकोणिक, या बहुआयामी (मल्टीडायमेशनल) है। 'अनेक' का अर्थ है 'एक-से-अधिक' और 'अन्त' के मायने हैं 'आयाम, कोण, मुख, पहलू', अर्थात् ऐसा कुछ भी नहीं है इस लोक में जिसका सभी पहलुओं का युगपत् (सामल्टेनियस) कथन संभव हो। सब जानते हैं कि एक ही वस्तु के नाना पक्ष/पहलू होते हैं, जिन्हें एक साथ कहना संभव नहीं है।

परम्परित कथा है कि एक गाँव में हाथी आया। ग्रामवासियों ने हाथी कभी देखा नहीं था। वे उसे आश्चर्य-चकित देखते रह गये। गाँव में पाँच अन्धे भी थे। उनके मन में भी हाथी-को-देखने की इच्छा हुई। वे भी प्रदर्शन-स्थल पर पहुँचे। सबने हाथी को छुआ और अपनी-अपनी तरह से उसे जाना।

एक ने कहा—हाथी रस्सी की तरह है। उसने पूँछ को छुआ था। वह अपनी जगह ठीक था। दूसरे ने कहा—वह खभे की तरह को कुछ है। उसने हाथी के पाँव को छुआ था। तीसरे ने संयोगवश हाथी के कान का स्पर्श किया। उसकी टिप्पणी थी—हाथी सूप (सूपडे) की तरह का अस्तित्व है। चौथे ने सूँड को छुआ और कहा—यह प्राणी तब कोई झूलती हुई चीज है। पाँचवें का हाथ हाथी के पेट पर लगा। उसने कहा—हां, न हो, हाथी दीवार की तरह है।

इस तरह पाँचों ने पाँच निकर्ष लिये। उनके अनुभव इसलिए अलग-अलग थे चूँकि उन्होंने हाथी को अंशों में ग्रहण किया था। जब

वे हाथी की शक्ल के बारे में लड़-झगड़ रहे थे तभी महायन आ गया।
उन्होंने कहा—देखो, जित-जित अनुभवों की वानें तुम भोग कर रहे हो
वे आशिक हैं, हाथी के किसी एक अवयव ने सर्वाग्रित हैं। कोई भी
वस्तु अपने समस्त अंशों के जुटने से ही संपूर्णता प्राप्त कर सकती है।
टुकड़ों, या अंशों में तुम सब ही रहते हैं। किन्तु हाथी की समय
आकृति तो तुम सबके आंशिक अनुभवों को जोड़ने से ही बन सकती है।

अन्धों को ज्ञान समझ में आ गया और उस तरह प्रत्येक के
अंश में-में समग्रता या अनुभव निदा। अनगन्त-दृष्टि मानता है कि किसी
भी वस्तु को उसकी संपूर्णता में जानने या उपलब्ध करने के लिए उसे
उसके तमाम कोणों, पहलुओं, और सदृशों में देखना-समझना चाहिये।
जो लोग किसी एक निष्कर्ष पर रक-उठर जाते हैं, और किसी दुराग्रह
के कारण अन्य निष्कर्षों की उपेक्षा कर जाते हैं वे उस वस्तु को उसकी
संपूर्णता या समग्रता में जानने में अस्फल रहते हैं।

अनेकान्त जैनदर्शन की चिन्तन-प्रक्रिया की आधार-शिखा है।
जैन धर्म या दर्शन की यह विशेषता है कि वह किसी कथन को अन्तिम
न मान कर सापेक्ष जानता है और सम्भाव्य जानकारी के लिए द्वार
खुले रखता है। उसकी दृष्टि एकांगी नहीं, अपितु सर्वांग है। यही कारण
है कि उनमें समन्वय की एक शान्त/निष्कल धारा प्रवाहित है।

इसी तरह का एक और उदाहरण है। एक भाई, सत विनोबा
के पास पहुँचे और कहने लगे—मैं अक्सर अनुभव करता हूँ कि जो मैं
सोचता हूँ वह अन्तिम है चूँकि जब भी मैं अपने विचार व्यक्त करता
हूँ वे काफी सोचे हुए होते हैं।

विनोबाजी ने मुस्कराते हुए कहा—देखो, किसी भी वस्तु या
स्थिति को समझने के लिए उसे चारों खूँट देखना चाहिये और चाहे
जो हो अपने निष्कर्ष या अभिप्राय को अन्तिम मानने का अहंकार नहीं
करना चाहिये। ऐसा करने से ज्ञान आधा-अधूरा रह जाता है। उन्होंने
दृष्टान्त दिया कि यदि कोई व्यक्ति अड़ जाए कि हिमालय सिर्फ उत्तर
दिशा में है, तो यह उसकी नादानि है। चीन के लिए वह दक्षिण में
है, भारत के लिए उत्तर में, अब जब भी किसी वस्तु या स्थिति

को समझना हो तो उसे उसके सदर्थ-से-उखाड़-कर-देखने-की-भूल नहीं करनी चाहिये ।

एक ही वस्तु या स्थिति के असंख्य सदर्थ होते हैं, जिन्हें ध्यायक ध्यान में नहीं लाया जा सकता है । किन्हीं दो व्यक्तियों के एक ही वस्तु के सदर्थ में दो भिन्न अनुभव हो सकते हैं, क्योंकि एक ही वस्तु में दो परस्पर-विरोधी धर्म रह सकते हैं । एक ही व्यक्ति पिता या पुत्र हो सकता है, किन्तु तभी, जब हम एक बार उसे पुत्र की अपेक्षा से देखे और दूसरी बार पिता की अपेक्षा से । इस तरह अनेकान्त-दर्शन वस्तु को उसकी संपूर्णता में खोजने-परखने की एक तर्कसंगत पद्धति है ।

जब हम किसी वस्तु को एकांगी अथवा साग्रह स्वीकार करते हैं, तब वहाँ राग-द्वेष की गुंजाइश रहती है, हिंसा हो सकती है; किन्तु जब हम अनेकान्त-दृष्टि से किसी वस्तु, या स्थिति के स्वरूप को खोजते-तलाशते हैं तब वहाँ हमारा दृष्टिकोण उदार, सहिष्णु, और अहिंसक होता है । किसी भी शोधक (सत्य के खोजी) का मन दुराग्रही कभी नहीं हो सकता ।

जो लोग अनेकान्त के इस मर्म को जानते हैं कि संसार की कोई भी वस्तु, या स्थिति एकांगी या एकाकी नहीं है, वे उदार होते हैं और वस्तु-स्वरूप की सही पहिचान उत्तरोत्तर पूर्ण बना सकते हैं ।

स्थिति चाहे जैसी हो हमें दूसरों के दृष्टिकोण का सम्मान करते हुए ही वस्तु-स्वरूप की खोज करनी चाहिये । अनेकान्त-दर्शन हमें ऐसे भाषिक आधार उपलब्ध कराता है, जिनके द्वारा हम अपने चारों ओर व्याप्त रहस्यों को साफ-साफ समझ सकते हैं । अनेकान्त-दृष्टि को ठीक से समझ लेने के बाद न तो किसी झगड़े की गुंजाइश छूटती है और न ही मिथ्याज्ञान की । अनेकान्त का निर्मल माध्यम जिन्हें एक बार मिल जाता है, वे सम्यक्त्व की खोज में बड़ी प्रीति-प्रतीति के साथ लग जाते हैं ! जिसने अनेकान्त की सापेक्ष प्रक्रिया को अपना लिया, वह सहज ही वीतरागता की ओर कदम उठाता जाता है । वैसे भी अनेकान्त-दृष्टि एक सफल गृहस्थ और एक सार्थक साधु के लिए जरूरी है ।

अनेकान्त-दृष्टि अत्यन्त वैज्ञानिक और तर्कमय दृष्टि है। वह सर्वांगी नहीं, व्यापक और उदार दृष्टि है। जिसे विज्ञान के क्षेत्र में 'थिअरी ऑफ रिलेटिविटी' कहा गया है, जैनदर्शन में इसे ही 'अनेकान्त-दर्शन' कहा गया है। जिस तरह कोर्ट भी वैज्ञानिक विचारों की तथ्य/निष्कर्ष को अन्तिम नहीं मानता और उसमें नवविधित खोज के लिए अपने द्वार खुले रखता है, ठीक उसी तरह जैनदर्शन में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी सत्य-की-छानबीन में अपने चित्त के तमाम द्वार खुले रखता है और सत्यान्वेषण-की-साधना में निरन्तर लीन रहता है। जिस तरह सापेक्ष दृष्टि विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति अपरिहार्यता है ठीक वैसे ही जैन धर्म और दर्शन के मूल मर्म को समझने के लिए अनेकान्त-दृष्टि बेहद जरूरी है।

अनेकान्त-दर्शन की मुख्य-निरापद पगट्टी पर चल कर हम वस्तु-स्वरूप की व्याख्या इस तरह कर सकते हैं—'द्रव्य-की-दृष्टि में वस्तु नित्य, अविनाशी और शाश्वत है, किन्तु वही वस्तु पर्याय (फॉर्म) की दृष्टि से अनित्य, विनाशीक, और अशाश्वत है'।

अन्त में हम कहेंगे कि अनेकान्त-दर्शन का साफ-सुथरा-सुगम-बोध है—किमी भी वस्तु को समझने के लिए उस वस्तु को सब ओर से देखना, समझना, और यह मानना कि उसका न तो एक ही आयाम है और न ही एक पहलू, अतः यदि उसे उसके समस्त सदर्थों, गहराइयों, और विस्तारों में समझना हो तो उसके समस्त पक्ष/कोण देखने चाहिये और फिर क्रमशः उसका सापेक्ष कथन करना चाहिये।

ध्यान रखें कि अनेकान्त एक ऐसी चिन्तन-प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत हम ससार के तमाम पदार्थों को बहुआयामी मानते हैं, और मानते हैं कि स्याद्वाद के द्वारा हम इन तमाम पहलुओं की व्याख्या कर सकते हैं। 'अनेकान्त' वस्तु की विशेषता है और 'स्याद्वाद' इन विशेषताओं को समझने की कुंजी।

स्याद्वाद : विषय-प्रतिपादन की निर्दोष कथन-शैली

यह समझ लेने पर कि वस्तु-स्वरूप अनेकान्तात्मक है, उसे एक ही कोण या पहलू से समझने की भन नहीं करनी चाहिये। ऐसा करने से मन अशुद्ध होता है। चित्त-शुद्धि के लिए वस्तु-स्वरूप को उसके संपूर्ण सम्बन्ध और उसकी बहुमुखीनता में जानने का प्रयत्न आवश्यक है। अनेकान्त-दर्शन सापेक्ष दृष्टि की अपेक्षा रखता है। सापेक्षता चिन्तन की बुनियाद है। सापेक्षता की विशेषता है कि एक तो उसे तमाम गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं दूसरे चित्त निर्विकल्प बनता है जिस तरह अनेकान्त-दृष्टि से मन-की-शुद्धि सम्भव है उसी तरह स्याद्वाद (अनेकान्त को प्रतिपादित करने का भाषिक उपाय) में वचन-शुद्धि होती है। तन-की-शुद्धि का उपाय तप है। उस तरह अनेकान्त-मे-मन, स्याद्वाद-से-वचन, और तप-से-तन निर्भर / निष्पन्न बनते हैं।

ध्यान से देखने पर पता चलता है कि 'शब्द' की शक्ति सीमित है। वह एक समय में वस्तु के एक ही पहलू को प्रकट कर सकता है। उसमें इस तरह एक साथ (युगपत्) किसी वस्तु के समस्त पहलुओं को कहने, या प्रकट करने की सामर्थ्य नहीं है अर्थात् शब्द या भाषा व माध्यम से हम वस्तु के सर्वांग स्वरूप का युगपत् (सायमल्टेनियस) प्रतिपादन नहीं कर सकते — कोई-न-कोई पहलू या पक्ष अव्यक्त, अविश्लिष्ट, या गौण बना रहता है।

वस्तुतः जब हम किसी वस्तु के किसी भी पक्ष का प्रतिपादन करते हैं तब हम उसके सिर्फ उसी पक्ष का निरूपण करते हैं, बाकी पक्ष या पहलू या गुण-धर्म गौण रह जाते हैं। इस तरह मुख्यता-गौणता के कथन द्वारा हम वस्तु के संपूर्ण स्वरूप का बोध स्वयं तो करते ही हैं, दूसरों को भी कराते हैं।

जिस तरह अनेकान्त अन्, एक, और अन्त शब्दों में बना है, उसी तरह स्याद्वाद स्यत् और वाद में गठित है। अन् का अर्थ है 'नहीं', एक का अर्थ 'दो का आधा' है, और अन्त या अर्थ आराम, कोण, धर्म, पहलू, गुण आदि' है शर्त। अनेकान्त ए० ए० दृष्टि है जो वस्तु-स्वरूप को बहुआयामी और बहुकोणिक मानती है। वह कभी किसी एक पहलू पर नहीं रकती, बल्कि एक से ज़्यादा पहलूओं को जोड़ती है। उनको यह खोज-बाधा प्रमाण पूर्णता की ओर इंगित करती है।

'स्याद्वाद' का 'स्यात्' निपात अव्यय है। व्याकरण में 'निपात' उन शब्दों को माना गया है, जिसके बनने में निधम का पता नहीं है या जिसे व्याकरण के नियमों के अन्तर्गत गिना जाना नभव नहीं है। व्याकरण की दृष्टि ने स्यात् अम् धातु का विधिविभक्ति रूप भी है।

'स्यात्' जैनदर्शन का एक खास शब्द है, जिसका अर्थ नापेक्ष (इन-रिनेशन-टू) है। 'अविवक्षित' या 'कथञ्चित्' भी उसका अर्थ हो सकता है, किन्तु यह तथ्य है कि यह फारसी के 'शायद' का पर्याय नहीं है। जो लोग उसका अर्थ शायद करते हैं या करते रहे हैं, वे जैनदर्शन के साथ अन्याय करते हैं। अधिकांश जैन-विद्वानों ने 'स्यात्' का अर्थ भ्रान्तिवश 'शायद' कर लिया है, उसीलिए इतिहास में स्याद्वाद को सशयवाद कहने की भयानक भूल हुई है।

'स्याद्वाद' स्वस्थ/सपूर्ण चिन्तन की एक गणितीय पद्धति है। इसके मातृ भाग हैं। स्थान रहे — किसी भी वस्तु के स्वरूप की व्याख्या मातृ पहलुओं या कोणों से ही संभव है। ये हैं — स्यात् अस्ति (स्यादस्ति); स्यात् नास्ति (स्यान्नास्ति), स्यात् अवक्तव्य, स्यादस्ति अवक्तव्य, स्यान्नास्ति अवक्तव्य, स्यादस्ति नास्ति, स्यादस्तिनास्ति अवक्तव्य। गणितीय रूप में हम इसे इस तरह भी रख सकते हैं —

१, २, ३, १+३, २+३, १+२, १+२+३

इस तरह ये सात संयोग ही संभव हैं, आठवाँ संभव नहीं है। उक्त सात एकल या संयुक्त संयोगों या भागों द्वारा हम किसी भी वस्तु के स्वरूप की परिपूर्ण/सुनिश्चित खोज कर सकते हैं।

‘अस्ति’ का अर्थ है ‘है’, ‘नास्ति’ का है नहीं ‘है’, और ‘अवक्तव्य’ का अर्थ है ‘शब्द में वस्तु के अविवक्षित आयामों या कोणों या गुण-धर्मों को कहने की शक्ति नहीं है’।

सात भग उदाहरण-सहित इस प्रकार हैं —

(१) स्यादस्ति . प्रत्येक वस्तु का अपने वर्तमान सदर्भ में सापेक्ष अस्तित्व है, यथा — राम दशरथ के पुत्र है।

(२) स्यान्नास्ति प्रत्येक वस्तु अपने अन्य सदर्भों में सापेक्ष नहीं भी है, यथा—राम जनक के पुत्र नहीं है (जनक की अपेक्षा से—इन-रिलेशन-टू जनक)।

(३) स्यात् अवक्तव्य परस्पर-विरोधी स्थितियों में किसी वस्तु का शब्द द्वारा युगपत् (एकसाथ/सायमल्टेनिडस) कथन संभव नहीं है। ऐसा कोई वाचक शब्द नहीं है, जो ‘है’ और ‘नहीं है’ को एक साथ पाये। ऐसी कोई भाषिक स्थिति नहीं है जो ‘राम के पुत्र होने’ को एक साथ सम्प्रेषित कर सके; किन्तु यह सच है कि कोई भी वस्तु एक ही समय में ‘है’ ‘नहीं’ है और ‘अवक्तव्य’ की समूह होती है, अतः इन सबका एकसाथ कथन संभव नहीं है।

(४) स्यादस्ति अवक्तव्य कोई वस्तु युगपत् कथन की दृष्टि से अवक्तव्य होते हुए, भी ‘है’ के कोण से वक्तव्य है, यथा—राम दशरथ तथा जनक की अपेक्षा एक ही शब्द द्वारा अवक्तव्य है तथापि राजा दशरथ की अपेक्षा से पुत्र तो है ही।

(५) स्यान्नास्ति अवक्तव्य कोई वस्तु युगपत् कथन की दृष्टि से अवक्तव्य है, किन्तु नास्तित्व की अपेक्षा वक्तव्य है, जैसे — राम दशरथ तथा जनक की अपेक्षा युगपत् शब्ददृष्टि से अवक्तव्य है, किन्तु जनक की अपेक्षा से वे उनके पुत्र नहीं हैं, अतः उनका नास्तित्व वक्तव्य है।

(६) स्यादस्तिनास्ति ‘है’ और ‘नहीं’ है इन उभय दृष्टियों से कोई वस्तु अस्तित्व और नास्तित्व (अभाव) रूप हो सकती है यथा—राम दशरथ के पुत्र है, जनक के नहीं है।

(७) स्यादस्तिनास्ति अवक्तव्य परस्पर-विरोधी ‘है’, ‘नहीं है’ दृष्टियों से युगपत् अवक्तव्य हो कर भी वस्तु कमशः उन परस्पर-

विरोधी दृष्टियों से 'है', 'नहीं है' होती है : यथा—राम दण्ड्य और जनक की युगपत् अपेक्षा में अव्यक्तत्व है; किन्तु यह कहा जा सकता है कि वे दण्ड्य के पुत्र हैं और जनक के पुत्र नहीं हैं।

इस तरह यदि हम किसी वस्तु के संपूर्ण व्यक्तित्व को समझना चाहते हैं उसकी अस्मिता तक अपनी पहुँच बनाना चाहते हैं तो हमें उसके 'अस्ति' 'नास्ति', तथा 'अव्यक्तत्व' मदभों को खोजना होगा। जैनदर्शन में आत्मा के स्वरूप-बोध के लिए एसी पद्धति का उपयोग किया गया है। जैनदर्शन में जीव/अजीव को विभिन्न अपेक्षाओं में जानने/समझने/निरूपित करने का तर्कमग्न प्रयत्न हुआ है।

वास्तव में यदि हम वस्तु को उसकी तमाम विस्तृतियों/आयामों में जानना चाहते हैं, तो हमें इस गणितीय पद्धति का अनुसरण करना चाहिये। गणित में सच होता है, सच के अलावा कुछ नहीं होता। वहाँ $2+2=4$ ही होगा, 3 या 5 नहीं हो सकते।

आज हम जिन भाषाओं का उपयोग कर रहे हैं, वे बावजूद अपनी विकसित क्षमताओं के इतनी सक्षम नहीं हैं कि परस्पर-विरोधी गुणधर्मों का युगपत् (सायमल्टेनियस) कथन कर सकें। वस्तु-स्वरूप का सापेक्ष क्रमवर्ती कथन/निरूपण ही संभव है, भाषा के ढाँचे में किसी भी वस्तु का एकसाथ सर्वतोमुख कथन संभव नहीं है।

अनेकान्त और स्याद्वाद में वे मारी सभावनाएँ गभित हैं, जिनके द्वारा हम विश्व-शान्ति के स्वप्न को साकार कर सकते हैं। वैचारिक सहिष्णुता, समन्वय/सामजस्य की भावना, परस्पर की प्रीति और प्रतीति, बगैर किसी रंग, वर्ण, जाति और भाषा-भेद के सामानाधिकार की स्वी-कृति, व्यक्ति की स्वतन्त्रता की स्थापना, हस्तक्षेप न करने की नीति का व्यक्ति और समूह द्वारा अनुसरण, एक-दूसरे के प्रति सम्मान का भाव, तथा व्यापक और उदार दृष्टि कुछ ऐसे मानवीय गुण हैं, जो अनेकान्त और स्याद्वाद में सन्निहित हैं तथा जिनके सतत् अनुसरण से संतप्त/युद्धरत विश्व को शान्ति, सुख और सतुलन की दिशा में ल जाया जा सकता है।

△

अनेकान्तवाद : सत्य की शोध

सम्यग्ज्ञान का मूल आधार 'स्यादवबोधनम्' यानी स्याद्वाद है। इसी से यथार्थ की, सत्य की समीचीन खोज का प्रारम्भ होता है। पहले समझ, फिर परख, फिर तलाश, फिर पहुँच। सम्यग्ज्ञान तक पहुँचने का राजमार्ग है अनेकान्तवाद। तीर्थंकर महावीर ने इसे बड़ी सूक्ष्मता और गहराई से समझाया है। शोध के पूर्व शोधविधि (मेथेडोलॉजी) का जानना भी महत्त्वपूर्ण है। अनेकान्तवाद सत्य की शोध-पद्धति है, एक प्रांजल जीवन-दर्शन की सुचिन्तित परिपाटी है। इससे सत्य अपने दिग्म्बर रूप में आ खड़ा होता है।

'भी' अंगुलियाँ, 'ही' मुट्ठी

अनेकान्तवाद को समग्रता, सपूर्णता या सर्वांगता की क्रमानुक्रमिक खोज कहा जा सकता है। संसार में कुछ लोग 'ही' वादी हैं, और कुछ 'भी' वादी हैं। जैनधर्म न 'ही' वादी है, और न 'भी'। उसका अपना कोई आग्रह नहीं है। जो सही है, उसे खोजो और मानो; इसके अलावा जैनधर्म का कोई कथन नहीं है। इसीलिए वह 'भी' लगा कर किये हुए वस्तुपरक अध्ययन को अन्तिम 'ही' तक ले जाने की प्रक्रिया में विश्वास रखता है। 'भी' के वैविध्य में, 'ही' के दर्शन किये जा सकते हैं। 'भी' की लोचपूर्ण संवेदनशील अंगुलियाँ 'ही' को मुट्ठी में पकड़ने की क्षमता रखती हैं। यह है जैनदर्शन-अनाग्रही, उदार, संतुलित और सम्यक् की कसौटी पर कसा हुआ। अनेकान्तवाद में आत्मानुशासन तथा जीवन के अन्य विविध संदर्भों के लिए एक विधायक जीवन-दृष्टि समायो हुई है।

एकान्त विग्रह : अनेकान्त विश्वमैत्री

आज के दुराग्रह और हठधर्मिता से तिलतिल-भरे जीवन में अनेकान्तवाद ही समन्वय का सबसे बड़ा साधन है। एकान्त विग्रह है, फूट है; अनेकान्त मैत्री है, सन्धि है। मैत्री ही नहीं बल्कि कहिये विश्वमैत्री है। केवल इतना ही यदि समझ लिया जाए तो विश्वशान्ति के लिए मूल आधार घड़ा जा सकता है। जिस तरह सही मार्ग पर चलने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय यातायात-संकेत बने हुए हैं और सब उनके अनुसरण से ठीक-ठीक चल लेते हैं; स्वस्थ चिन्तन के मार्ग पर चलने के लिए अनेकान्तवाद ने भी इसी तरह के सात संकेतों की रचना की है। इनका अनुगमन करने पर किसी बौद्धिक दुर्घटना की आशंका नहीं रह जाती। मोक्षमार्ग पर चलने के लिए अनेकान्तवाद एक विश्वसनीय चिन्तन-प्रणाली है। सम्यग्ज्ञान की नाँव यही स्याद्वाद है; सम्यग्ज्ञान राजमार्ग है, कैवल्य गन्तव्य है।

1

1

3

4

1

1

1

1

1

1

1

लेखक की अन्य कृतियाँ

भीली-हिन्दी कोश, दस रुपये

भील भाषा, साहित्य, और सस्कृति, दस रुपये

भीली का भाषा-शास्त्रीय अध्ययन, बीस रुपये

पैगम्बर मुहम्मद, दो रुपये

भारतीय सस्कृति को जैन अवदान, एक रुपया

जैनधर्म इक्कीसवीं शताब्दी, पाँच रुपये

भक्तामर स्तोत्र (हिन्दी पद्यानुवाद, राजस्थानी अनुवाद सहित), पाँच रुपये

वैशाली के राजकुमार तीर्थकर वर्द्धमान महावीर, दस रुपये

परम तपोधन एताचार्य श्री विद्यानन्द, दस रुपये

विचक्षण-कथामृत (साध्वी श्री विचक्षण के प्रेरक प्रसंग), पाँच रुपये

आगम पुरुष (आचार्य श्री नानालालजी के जीवन का तटस्थ विहंगावलोकन), दस रुपये

उन्नीसवीं-बीसवीं शताब्दियों के जैन कोशकार और उनके कोशों का मूल्यांकन ('अभिध

राजेन्द्र' के विशिष्ट सदर्थ में), एक रुपया

अनुद्ध पुरुष (बाहुबली-प्रसंग), पाँच रुपये

प्राची में निकलना है मूरज (बावनगजा-प्रसंग), दो रुपये

तायी ने ली मन्नेमना, दो रुपये

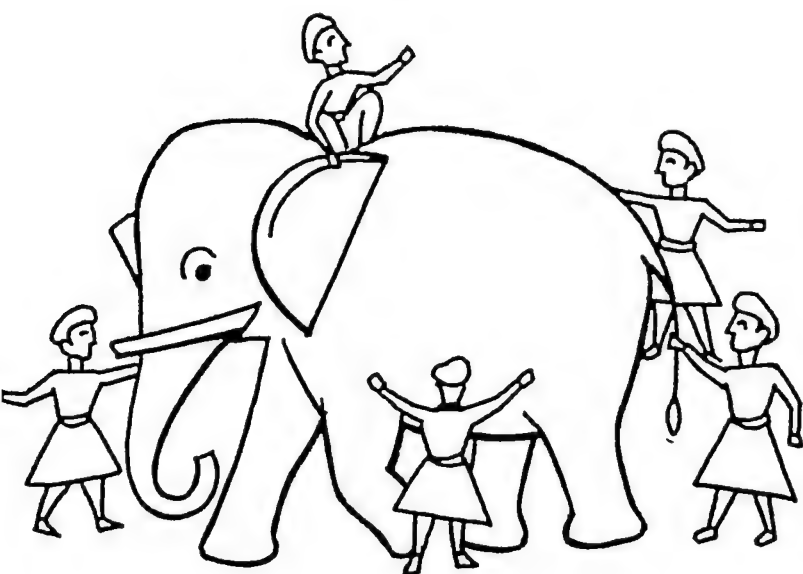
वेतसूर प्राणियों के मृन-मे-मने हमारे ये बर्बर शौक, दो रुपये

अण्ण तुम्हे तिगल जागगा¹, पचास पैसे

अण्ण जहर-ही-जहर, दो रुपये

जन्मे ते तारे मे १०० तय्य मत्त मय्य

हमअढ्ये : पाँचअढ्ये

डॉ. नेमीचन्द्र जैन

हम अन्धे : पाँच अन्धे

डॉ. नैमीचन्द जैन

हीरा भैया प्रकाशन, इन्दौर

हम अन्धे : पोंच अन्धे
डॉ नेमीचन्द जैन

© हीरा भैया प्रकाशन, इन्दौर

प्रकाशन :

हीरा भैया प्रकाशन
६५, पत्रकार कॉलोनी
कनाड़िया मार्ग
इन्दौर-४५२००९, मध्यप्रदेश

मुद्रण :

नई दुनिया प्रिन्टरी
बाबू लाभचन्द छजलानी मार्ग,
इन्दौर-४५२००९, मध्यप्रदेश

संपादन : प्रेमचन्द जैन

प्रथम आवृत्ति : अगस्त १९९३

द्वितीय परिवर्द्धित आवृत्ति : जुलाई १९९६

मूल्य : पोंच रुपये

ISBN 81-85760-09-8

अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक-संख्या

८१-८५७६०-०९-८

पूर्वकथन

आज हमारे देश का नेतृत्व प्रदूषित है। यह अपशकुन है, अत्यधिक अमंगलकारी। इससे हम उत्थान की जगह पतन की ओर आ गये हैं।

‘हम अन्धे पाँच अन्धे’ मे सकलित लेख नेता कैसा हो, क्या करे, उसका दायित्व क्या है, वह अश मे साँस ले या सर्वाश मे, इत्यादि कई गहन प्रश्नो पर विचार किया गया है।

जॉन हाइडर की बहुमूल्य कृति ‘द ताओ ऑफ लीडरशिप’ नेतृत्व को दिशादृष्टि देने वाली एक अद्भुत-अप्रतिम कृति है, जिसे हर नेता को अधरण धोखना चाहिये। अन्य शब्दो मे हम इसे नेतृत्व-गीता कह सकते हैं।

इसके कतिपय वाक्यांश हैं - ‘अवर वर्क इज अवर पाथ’ (हमारा काम ही हमारी डगर है), ‘टू सिम्पलीसिटी इज नॉट इजी’ (सच्ची सादगी आसान नहीं है), ‘द लीडर टीचेज वाइ एक्झाम्पल रादर दैन वाइ लेक्चरिंग अदर्स’ (नेता दूसरो को भाषण देने की अपेक्षा उदाहरण से अधिक सिखाता है), ‘वीइंग हूमन इज नो एक्स्क्लूज’ (मनुष्य होना कोई बहाना नहीं है), ‘द लीडर इज नॉट प्रिटेड टू बी स्पेशल’ (नेता विशिष्ट होने का छद्म नहीं करता), ‘सायलेस इज ए ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेन्थ’ (मौन शक्ति का महान् स्रोत है), ‘टू सेल्फ-इंटेरेस्ट टीचेज सेल्फलेसनेस’ (सम्यक् स्वार्थ नि स्वार्थ सिखाता है), ‘लर्न टू लीड विदाउट कोएर्सियन’ (दबावमुक्त नेतृत्व करना सीखे), ‘लीडर एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ द होल’ (नेता सबकी ओर से अगुआई करता है), ‘डेथ इज नॉट फ्राइडनिंग’ (मृत्यु भयावह नहीं है), ‘एनर्जाइज द ग्रुप’ (समूह को स्फूर्त करो), ‘व्हेन आई लेट गो ऑफ व्हाट आई हेव, आई रिसीव व्हाट आई नीड’ (जब मैं सर्वस्व विसर्जित करता हूँ जब मुझे वह सब मिल जाता है जिसकी मुझे आवश्यकता है), ‘व्हेन आई डिजायर नथिंग, ए ग्रेट डील कम्स टू मी’ (जब मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, तब बहुत कुछ मेरी ओर स्वतः चला आता है) इत्यादि कई ऐसी सूक्तियाँ हैं जो चुम्बक की तरह मन को अपनी ओर बरबस खींच लेती हैं।

हमारा नेतृत्व यदि कोई है तो बच्चो, नीम, और पाँच परम्परित अन्धो से वह सब सीख सकता है, जो उसे आत्मावलोकन की प्रक्रिया मे उतार सके।

यदि आज हमारा सामाजिक, आर्थिक, और राजनैतिक नेतृत्व विकृति-मुक्त होता है तो देश की सोयी हुई क्रिस्मत फिर जाग सकती है और फिर एक बार हमारे कदम खुशहाली की दिशा मे उठ सकते हैं।

प्रस्तुत पुस्तिक मे मन्त्र-जैसी ऊर्जा है, अतः मुझे विश्वास है इसे नेता और अनुगामी दोनो ही चाव से पढ़ेंगे और स्व-रूप प्रेरित होंगे।

-नेमीचन्द जैन

इन्दौर, १५ अगस्त १९९३

सपादक/तीर्थकर/‘शाकाहार-क्रान्ति’

क्रम

हम अन्धे पोंच अन्धे	५
नेता सूत्र-पाठ	७
नीम और नेता	११
बच्चे और नेता	१६
नेतृत्व साध्य-साधन-विवेक	२१
परस्परोपग्रहो जैनानाम्	२३

हम अन्धे : पाँच अन्धे

लोकोक्ति है आँख न हो ओर दिखायी न दे तो क्षम्य है, आँखे न हो ओर फिर भी ऐसा दिखायी दे जैसा जिनके पास आँखे हैं उन्हें भी दिखायी नहीं देता तो अद्भुत है, आँखे हो और दिखायी दे तो स्वाभाविक है (आँखे होती ही इसलिए है), किन्तु आँखे हो और फिर भी जैसा दिखायी देना चाहिये वैसा न दिखायी दे तो या तो कोई असाध्य रोग है, या फिर कोई अजूबा है।

आज हम चौथी स्थिति से गुजर रहे हैं। हालत दयनीय है। आँखे हमारे पास हैं, किन्तु जैसा चाहिये वैसा देख नहीं पड़ रहा है—बदकिस्मती से कोशिश भी नहीं है कि सही-सही कुछ दिखायी दे-भरोसा भी नहीं है कि यदि जैसा है वैसा दिखायी पड़ गया तो तन-मन उसे झेल भी पायेगा ? अर्थात् न यत्न है, न साहस, न पुरुषार्थ।

कई व्यवधान हैं सामने। कुछ लोग और कुछ हालात सामने आ खड़े हुए हैं गन्त रोक कर, ऐसे लोग और ऐसे हालात जो अपारदर्शी हैं। जिन्हें मेद कर आगे का हाल मालूम करना मुश्किल हुआ है। कुछ तृष्णाएँ हैं, जो हरी दूब से ढँके गड्ढा की तरह सामने आ गयी हैं, अनिश्चय, अविश्वास, और सदेह का धुआँ है, जो हमारे पाँव पीछे की ओर खींच रहा है। चारों ओर कपटपूर्ण अस्पष्टता बनी हुई है। कई कठिनाइयों हैं मन्द/सम्यक्त्व को हासिल कर पाने में, क्योंकि उसे न तो हम ढूँढना ही चाह रहे हैं अन्ध-हैं उसके सामने आ खड़े होने की स्थिति में पूरा-पूरा देख लेना। अन्ध-हैं, अन्ध-हैं, कुछ छिन की घबराहट बनी हुई है। कुल मिला कर हम वस्तुस्थिति से अन्ध-हैं, उससे आँखे चुरा रहे हैं।

किरसी ने पेट, और किसी ने पोंव-बोले क्रमश हाथी सूप-जैसा है, हवा में झूलते वृक्ष की शाखा-जैसा है, चेंवरी-जैसा है, दीवार-जैसा है, खम्भे-जैसा । अशौ मे-से अपनी-अपनी तरह की पूर्णताएँ (अपूर्णताएँ की कहिये) उन्होंने पकड़ लीं और अड गये उन पर । किसी एक का अनुभव किसी दूसरे के अनुभव से मेल नहीं खा रहा था । बड़ी झझट थी । बहस गर्मागर्म हुई, फैसला कुछ नहीं हो सका । महाभारत हो सकता था । यदि दुर्भाग्य से महावत वहाँ न होता ।

महावत ने पोंचो को सुना और कहा कि तुम सबके अनुभवों को मिला कर जो वस्तु बनेगी वह हाथी है । जैसे हमारे अवयव हैं, वैसे उसके हैं, किन्तु वह बड़ा है इसलिए एक साथ उन सारे अवयवों को छू पाना संभव नहीं है । उसने इसमें-से एक बड़ी बात यह कह डाली कि इस दुनिया की सारी वस्तुएँ बहुमुखीन/बहुआयामी हैं । उन्हें समझने के लिए सारी स्थिति का मीजान/जोड़ करने की जरूरत होती है । एकांगी दृष्टि से काम नहीं चल सकता । अक्सर हम अपने अशानुभवों पर झगड़ते हैं, वस्तु की समग्रता तक अपने पहुँच नहीं बनाते ।

अन्धों की आँखें खुल गयी । वे चुप-चुप हँसते-मुस्कराते अपने घर चले गये । सशान्त थे, सन्तुष्ट थे । उन्होंने हाथी को भीतर की आँखों से उसकी परिपूर्णता में लिया था ।

आज हाथी फिर आया है, किन्तु अन्धे पाँच से अधिक हैं और दुर्भाग्य से महावत अनुपस्थित है । अशानुभवों पर घमासान बहस छिड़ी हुई है, परिपूर्णता पर किसी की दृष्टि नहीं है । महावत का इतजार है ताकि ऐसे लोगों को, जिनकी आँखें हैं, किन्तु जिनकी ठीक-ठीक दीख नहीं पड़ रहा है, दीख पड़े वह, जो दीख पड़ना चाहिये ।

ਨੇਤਾ : ਸੁਲਘਾਠ

एक किताब है - 'डाउ द जिग' (द ताओ ऑफ लीडरशिप)। मायने है-नेतृत्व है विधि, शैली, या मार्ग। लेखक है जीन हाइडर।

पूरी किताब जहाँ एक ओर नेतृत्व को गहराइयों-में-उतर-कर परि-
है, वहीं दूसरी ओर वह एक नेता की गुणवत्ता पर भी भरपूर रोशनी डालती है।

हाइडर की इस किताब का एक-एक शब्द प्रखर है और बहुत ही सत्य है। सावधान समझ की माँग करता है। यदि आज का नेतृत्व इक्यासी सच है, तो यह सच ही है, एक या कुछेक को भी अपने जीवन में प्रकट करने का यह सच ही है, वह-सब हो सकता है, जिसके लिए-हम सदियों से प्रयत्नशील हैं।

हम यहाँ इनमे-से कुछ चुनिदा सूत्रों की सक्षिप्त चर्चा करेंगे :-

एक सूत्र है किसी भी लघुत्तम में कोई-न-कोई —
आखिर वट-बीज ही तो विशाल बरगद बनता है—और निम्न —
शीलो लम्बी महान् यात्रा का आरम्भ एक छोटे/नाचि —
सन्धु की झलक से कौन इकार कर सकता है ? —
लघुत्तम को पूरा सम्मान दे और उसमें-से महान् की

दूसरा सूत्र है हम जो करते हैं, करते हैं।
हमारे चरित्र में-से ही कोई विधि, या मार्ग

जो लोग दृष्टा नहीं होते, वे दृष्टि नहीं दे सकते। जो देखते तो हैं, जो देखकर भी देखता भी है, किन्तु जो उलझता नहीं है, ही यथार्थ आकृति ग्रहण करता है।

[illegible]

सत्य का स्वभाव है कि वह सादगी से आवृत्त होता है। असल में सादगी पाने में आसान नहीं है। अक्सर अधिक सुन्दर दीख पड़ने की ललक में हम अधिक बदसूरत हो पड़ते हैं, इसलिए जो नेतृत्व का दायित्व लिये होता है वह इतना सादा, शुभ और सरल होता है कि उसमें-से सार्वभौमिकता छलकने/खनकने लगती है। वह स्वयं धरत हो उठता है।

नेता अहकारी नहीं होता, विसर्जित होता है। उसका कण-कण उन लोगों समाया होता है जो उसके पीछे चल रहे होते हैं, किन्तु जो नेता होता है वह आगे चलकर भी अन्तिम आदमी होता है। वह इस तरह कुछ चलता है कि समूह का हर आदम उसका हाथ अपनी पीठ या अपने कंधे पर अनुभव करता है। उसे लगता है कि वह उसके पीछे चल रहा है, कोई दीपक उसके साथ है, कोई मन्त्र उसके रोम-रोम अवस्थित हुआ है।

एक सूत्र है नेतृत्व की अभिव्यक्ति उदाहरण बन कर होती है, शब्द में-से नेतृत्व प्रकट नहीं होता। नेता खुलता (अनफाल्ड होता) है स्वकर्म में-से, अपने कृतित्व में-से। जो लोग भाषणों में-से व्यक्त होते हैं, वे नेता नहीं होते। नेता तो वास्तव में वे होते हैं जिनकी पहचान उनके कृतित्व में-से बनती है।

सब जानते हैं कि जहाँ अधिक है, वहाँ लोभ है और जहाँ कम है, कमी है वहाँ चँके लिए गुँजाइश है, इसलिए एक सफल नेतृत्व अधिकाई और अभाव के बीच सहज सतुलन रखता है, वह न तो लोभ ही करता है और न ही तस्करी, न ही शोषण-दमन को अपने व्यक्तित्व का अंश बना पाता है। जिसमें आन्तरिक सतुलन है, वही नेतृत्व समाज को ऊँचा उठाता है जो सतुलित न हो कर सतुलित-दीख-पड़ने-का-ढोल-पीटता-है, वह समाज को पतन की ओर धकेलता है।

नेतृत्व-की-शक्ति का असली स्रोत मौन है। एक सफल/कुशल नेता अपनी शक्ति मौन में-से हासिल करता है (सायलेस इज ए ग्रेट सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ), इसलिए नेतृत्व को चाहिये कि वह मौन में-से ऊर्जा समेटे। जो लोग अधिक बोलते हैं, वे सफल/अचूक नेतृत्व नहीं कर सकते। एक नेता को चाहिये कि वह स्वयं में मौन को उगने-बढ़ने (गो करने) दे। ऐसा होने देने में उसे निष्कामता उपलब्ध होगी और 'यह मैं, यह वह, यह मेरा, यह उसका' का द्वैत मिटेगा। जिस व्यक्ति के मन में 'यह मेरा, यह उसका' की दुई कायम रहती है, वह नेता नहीं हो सकता। आज का नेतृत्व 'यह मैं, यह तू' के द्वैत में जी रहा है, अतः अपने कृतित्व में स्वयं हारा हुआ है। उसके लक्ष्य छोटे हैं, खोटे हैं, इसलिए वह, वह नहीं कर पा रहा है, जो उसके द्वारा होना चाहिये।

एक सूत्र है नेता को अपनी हर सौंस समयबद्ध रखनी चाहिये। यहाँ 'सौंस' से तात्पर्य 'काम' से है। जो नेता अपने लक्ष्य पर समर्पित है, उसका काम ही उसकी सोस और उसकी सौंस ही उसका काम है। ऐसे व्यक्ति के लिए सौंस और कर्तव्य एकार्थक ब्द होते हैं। वह हर कदम को 'टाइम' करता है। 'टाइमिंग' उसके जीवन में अत्यधिक हत्वपूर्ण होता है। वह सिर्फ समय के साथ जीता-भर नहीं है बल्कि इस तरह कुछ जीता कि क्रमशः समय या समय-मय ही हो जाता है। 'यथासमय' उसकी जिन्दगी का दिशक सूत्र बन जाता है।

एक अन्य सूत्र है कि जिसमें आसक्तियों हैं, उसमें कुण्ठाएँ और तनाव हैं। यदि तना-के-पॉव में हो सके तो फिर कोई वजह नहीं है कि तनाव या कुण्ठा की बेड़ी हमारी तना-के-पॉव में पड़े।

'तनाव' और 'स्वार्थ' एक ही अर्थ रखते हैं। एक स्वस्थ नेता स्व + अर्थ को ना विकसित कर लेता है कि उसके लिए हिन्दी के 'अर्थ' और अंग्रेजी के 'अर्थ' दोनों 'अर्थ' बदल जाते हैं। वह धन और धरती दोनों से अलिप्त जीवन जीता है। उसमें न कीर्ति-कामना होती है और न ही वह कोई काम इसलिए करता है कि उसका श्रेय, त्र उसे मिले। वह काम जम कर करता है, किन्तु ऐसे सारे कामों में हाथ-लगी कीर्ति र श्रेय पर अपना स्वामित्व नहीं मानता, वह होता है सम्यक् पुरुष, सही-समय-पर-शी-काम करने वाला व्यक्ति। स्वामित्व-विसर्जन जब सूक्ष्मतर स्थितियों में भी बना ता है, तब किसी सफल नेतृत्व की महानता प्रकट होती या शकल लेती है।

एक कुशल नेता दबाव या दमन की नीति पर नहीं चलता। वह अगुआई करता है, न्तु बगैर धौंस-धमक या रुआब-आतक के। वह नेतृत्व करता है बगैर किसी 'गैमिनेशन' के।

एक अच्छे नेतृत्व को समूह के भावनात्मक मौसम की परख होती है। वह हवा के ख को पहचान कर काम करता है। (अवसरवादी नहीं होता), किन्तु ऐसा करते हुए वह तो खुद के साथ कपट करता है और न ही उन लोगों के साथ जिन्होंने उसे अपना सब छ सौप दिया है। ऐसा नेता कपट के समस्त पट उतार कर निपट ईमानदारी से काम करता है। मुक्त और पूरी तरह खुले रह कर काम करना उसका सहज स्वभाव होता है। ह उन लोगों से कुछ भी छुपा कर नहीं चलता जिनके विकास के लिए वह प्रतिफल तृप्तता है और जिन्हें वह सर्वोत्कृष्ट प्राप्त कराने की कोशिश में बड़ा-से-बड़ा बलिदान रने के लिए कमर कसे रहता है।

ऐसा नेता दुधारे मूल्यांकन की तेजाबी प्रक्रिया से हो कर आगे बढ़ता है। वह पाप-पाप पर अपना मूल्यांकन स्वयं करता है और इस तरह तथा इस कदर खुद को दूसरों के लिए खुला रखता है कि कोई भी, कभी भी उसे कसौटी पर कस सके। वस्तुतः वह दूसरों द्वारा हुए मूल्यांकनों की हँसते-मुस्कराते प्रतिपल प्रतीक्षा करता है। किन्हीं कड़े या अप्रिय मूल्यांकनों को ले कर वह उबलता, उफनता या गर्म नहीं होता, बल्कि उन्हें वा आने वाले जीवन का आधार बनाता है और प्रयत्न करता है कि वह प्रस्तुत कसौटियों के योग्य बने।

‘आज’ और ‘अभी’ में ठहरना बहुत कठिन काम है। ज्यादातर लोग ‘बीते कल’ या ‘आगामी कल’ में ठहरे होते हैं- ‘आज’ में रुकना-ठहरना उनके लिए एक क्षणाशंक भी संभव नहीं होता, किन्तु एक सफल और सत्यनिष्ठ नेतृत्व ‘आज’ और ‘अभी’ में ठहरता है-वहाँ पड़ाव डालता है-उनसे विचार-विमर्श करता है और उनकी नाड़ी पर हाथ रखने के बाद ही अपने अगले पड़ाव का निर्धारण करता है। ऐसे विचक्षण व्यक्तियों के लिए संपूर्ण भविष्य उत्तरोत्तर प्रखर ‘आज’ होता रहता है। वह ‘आज’ हो रहे ‘कल’ को अपनी योजनाओं की बुनियाद बनाता है और अत्यन्त जागरूक चित्त से आगे बढ़ता है।

जागरूकता अपनी और अपनों की वह खरगोश-कें-कान की तरह आठों या उत्तिष्ठ रखता है। लोरियों की जगह प्रभातियों उसे अधिक प्रिय होती है। वह सोते में भी जागता है और जागते में भी सोता है। सोने और जागने की भेद-रेखा की उसे इतनी प्रखर और अमोघ पहचान होती है कि कुछ क्षणों के लिए दोनों क्रियाएँ अपना अर्थ ही खो बैठती हैं।

हाइडर की पूरी पुस्तक इस तरह के अनूठे सूत्र-रत्नों से भरी पड़ी है। जब वह कहता है कि एक नेता शक्ति और सहानुभूति के मध्य मृदुतम, किन्तु अचंचल सतुलन रखता है तब वह नेतृत्व की परिभाषा को एक नया ही आयाम प्रदान करता है।

यदि हम नेतृत्व को कम-से-कम शब्दों में परिभाषित करें तो वह यूँ होगा कि जो भीतर-बाहर समग्र और सतुलित है वह स्व-पर-कल्याणकारी नेतृत्व है। आज स्व-कल्याणी (आत्म-कल्याणी नहीं) नेतृत्व तो है, किन्तु स्व-पर-स्वस्तिकर नेतृत्व देश और समाज की मुड़ी से खिसका हुआ है।

हाइडर की यह किताब एक ऐसे नेतृत्व की संरचना, परिकल्पना, या परिदर्शन में सफल है जो दूसरों के बनने में-से स्वयं के बनने और स्वयं के बनने में-से दूसरों के बनने में सक्रिय और सचेष्ट है। ‘डाउ द जिग’ को अक्षरशः जीना या पाना मुश्किल जरूर है, किन्तु असंभव बिल्कुल नहीं है।

नीम और नेता

नीम के बारे में हम जितना-जितना जानने की कोशिश करते हैं, उसकी लोकोपयोगिता के प्रति हमारी आस्था उतनी ही अधिक समृद्ध हो चलती है। संस्कृत भाषा में नीम के लिए तैतीस शब्द हैं, जो उसके गुणात्मक व्यक्तित्व पर खासा अच्छा प्रकाश डालते हैं।

नीम के लिए 'नेता' और 'नियामक' शब्द भी हैं। 'नेता' शब्द इधर के दशकों में व्यापक रूप में प्रयुक्त हुआ है, इतना अधिक कि घिसपिट कर अब वह लगभग अस्तित्व-शेष ही हो गया है। अब उसके वह मायने नहीं रहे हैं, जो पहले कभी थे। उसका सघन अपकर्ष हुआ है। अब वह भलाई-की-अगुआई करने वाले व्यक्ति के अर्थ में काम में नहीं आ रहा है, बल्कि अब उससे हमें एक ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जो दुनिया-भर की बुराइयों का पुलिन्दा है। 'नेता' शब्द के उच्चारण में अब हमें शर्म और झिझक महसूस होती है, गौरव का अनुभव नहीं होता। 'नेताजी' कहने पर तो वह एक श्रेय की शक्ल ले लेता है। क्या हमने कभी सोचा है कि इस शब्द के साथ यह दुर्भाग्य क्यों घटित हुआ है ?

नीम को 'नेता' कहा गया है। वह उन तमाम वनस्पतियों की अगुआई करता है, जो मनुष्य-के-स्वास्थ्य का नेतृत्व करती हैं। उसमें वे सारे गुण हैं, जो एक योग्य नेतृत्व में होने चाहिये।

वैसे 'नीम' शब्द दूसरी भाषाओं में प्रयुक्त हुआ है। फारसी में इसका अर्थ है 'आधा-अधूरा' या 'अधकचरा'। नीम आस्तीन, नीम हकीम जैसे शब्द आम-फहम हैं। इसे देखते लगता है कि आज हमारे समाज का नेतृत्व 'नेता' नहीं, 'नीम नेता' कर रहे हैं। जरूरत 'नीम नेताओं' की नहीं 'नीम-जैसे नेताओं' की है, किन्तु बदकिस्मती यह है कि 'नीम नेताओं' की आबादी बढ़ रही है और हमारे नैतिक मूल्य लगातार खतरे में पड़ रहे हैं। जिसके जिम्मे हमने अपने सामाजिक/सांस्कृतिक/नैतिक स्वास्थ्य की बागडोर सौंपी थी इतफाकन वही अब वचक और कपटपूर्ण हो गया है और उसने अपना घर भरना शुरू कर दिया है। वह यह नहीं देख रहा है कि जिस जनबल ने मुझे अपना सर्वस्व सौंपा है उसके साथ कैसा सलूक किया जाए बल्कि इसके विपरीत वह हरी-भरी फसले उजाड़ने में लगा है।

संस्कृत में नीम के लिए 'निम्ब' शब्द आया है। नीम हिन्दी का शब्द है। निम्ब नीम का जन्मदाता शब्द है। 'निम्ब' शब्द की व्युत्पत्ति काफी दिलचस्प है। 'निम्बति स्वास्थ्यम् णिवि सेचने' (स्वास्थ्य को समृद्ध करने वाला अर्थात् निम्ब, नीम)। जो स्व-स्थ करे वह निम्ब, जो अ-स्वस्थ करे वह अ-निम्ब।

नीम कड़ुवा होता है। नेता मीठा होता है। वह कड़ुवा होना 'अफोर्ड' नहीं कर सकता। जो वस्तुएँ कड़ुवी होती हैं, ज्यादातर स्वास्थ्यवर्द्धक होती हैं। कुनेन कड़ुवी होती है। कड़ुवी (साफगो) चीजे गले से नीचे उतरे इसलिए उन्हें मिठास में लपेटना होता है। नेता की जीभ और उसका बर्ताव शहद-लिप्त होता है। झूठ को मुलम्मा चाहिये। सत्य को दिगम्बर बने रहने की आदत है। उसे किसी पर्दे की जरूरत नहीं होती। वह कड़ुवा हो कर भी आदमी को भरपूर ताकत देता है।

आज का नेता नीम से भी गया-बीता हो गया है। वह अकस्मात् मीठा हुआ है। यदि ईश्वर की तरह उसकी मिठास जन्मजात होती तो बात इतना खतरनाक मोड़ ग्रहण नहीं करती, किन्तु उसने जानबूझ कर (एक रणनीति-के-तहत) मिठास को अपने चौमेर लपेट लिया है (विशेषतः सम्मेलनों/अधिवेशनों में इसे देखा जा सकता है) ताकि उसकी कड़ुवाहटो/विकृतियों पर पर्दा पड़ा रहे और वह सामाजिक स्वास्थ्य के साथ छल कर सके। आज ऐसा कोई समर्थ सामाजिक, सांस्कृतिक अथवा धार्मिक नेतृत्व नहीं है जो सच पर झूठ की शहद का मुलम्मा दे कर न चल रहा हो। नीम नीम है, वह जैसी है वैसी है। उसने खुद को छुपाने की कोशिश कभी नहीं की। आदमी की बात जुदा है। वह अक्सर कड़ुवी की जगह मीठी चीजों की तलाश में रहा है, इसलिए उसने मीठा नीम भी तलाश लिया है।

नीम का एक गुण है कि वह कई तरह से व्यक्ति के स्वास्थ्य को स्वाभाविकता की ओर ले जाता है। अ-स्वस्थ होने का सीधा-सादा मतलब है स्वाभाविकताओं से स्खलित होना। जब हमारा शरीर अपनी स्वाभाविकताओं से हट-टूट जाता है, तब वह वह नहीं कर पाता, जो उसे रोज-ब-रोज करना होता है।

नेता को लोकमन/मत का नियामक माना गया है-उसे व्यक्ति का नहीं समग्र समाज का खयाल रखना होता है। व्यक्ति का जहाँ तक सवाल है, वह एक बड़े लक्ष्य के लिए स्वयं को भी विस्मृत करके चलता है। नीम और नेता में सबसे बड़ी समानता यह होनी चाहिये कि नेता को सामाजिक स्वास्थ्य के लिए जो भी संभव हो करना चाहिये और अपने चित्त-पर-कोई-चादर-नहीं-रखनी-चाहिये। वस्तुतः जो समाज के लिए प्रतिपल जीता है/ सोंस लेता है-वह नेता है अन्यथा हम उसे खेत के उस बिजूके

की तरह कहेंगे जो बीचोबीच बेजान खड़ा रहता है, जिसके पास अपना कहने को कुछ भी नहीं होता ।

नीम का एक पर्याय शब्द है 'नियामक' । उसे रोग-नियन्ता कहा गया है । वह रुजहारी ही नहीं है बल्कि शरीर के चय-अपचय (मेटाबॉलिज्म) को भी नियन्त्रित/नियमित करता है । नीम की तरह ही नेता को भी नियन्ता होना चाहिये । नियन्ता असल में वही हो सकता है, जिसमें आत्मानुशासन अपनी पराकाष्ठा पर प्रकट हुआ हो । भला जो स्वयं अनियन्त्रित होगा, वह दूसरों को नियन्त्रित/नियमित कैसे कर पायेगा ? ध्यान से देखेंगे तो पायेंगे कि आज का तथाकथित नेता अनुशासनहीनताओं का ढेर है । वह जिन नियमों को बना रहा है, उन्हें ही तोड़ रहा है । तोड़ ही नहीं रहा है, बल्कि तोड़ते हुए उन्हें अन्यो पर लागू देखना चाह रहा है । नीम नियामक है, चूँकि उसका रोगो पर व्यापक नियमन है, किन्तु नेता नियामक नहीं है चूँकि उसका खुद पर अभी ठीक से नियन्त्रण नहीं है । क्या आज का 'नीम नेता' नीम से इस गुण को कभी सीख पायेगा ? हमारा विनम्र सुझाव तो यह है कि हर नेता को अपने घर के सामने कम-से-कम नीम का एक बिरवा अवश्य रोप लेना चाहिये ताकि उसे हर पल यह याद रहे कि उसे जो नियम बनाने हैं, या जो नियम उसने बनाये हैं, वे उस पर भी लागू पड़ते हैं । जब तक हमारा नेता नीम-की-तरह अपनी कथनी-करनी में एक नहीं होगा, यह वह नहीं हो पायेगा जिसे हम 'सर्वतोभद्र' कहते हैं ।

नीम का एक नाम 'सूर्यक' है और दूसरा इसी से मिलता-जुलता है 'रविसन्निभ' । नीम को सूर्यक इसलिए कहा गया है कि यह जिन्दगी के हर अँधेरे में रोशनी पहुँचाने में समर्थ है । बीमारी का जरा भी/जैसा भी अँधियारा आपके सामने हो आप नीम को याद कीजिये वह आपकी मदद पर सूरज की किरण की तरह सन्नद्ध मिलेगा, कमर-कसे खड़ा मिलेगा । पुकारिये भर, और वह हाजिर है, किन्तु आज का नेता सूरज की तरह न तो चमकदार है और न ही उसकी तरह कृमिघ्न । वह शुद्ध कृतघ्न है । आप किसी आम आदमी के साथ कोई नेक काम कीजिये और बिसार दीजिये, किन्तु ध्यान रहे यह आदमी जब भी कोई निबिड़ अन्धकार आपके जीवन में आयेगा, पूरे उत्साह से दौड़ पड़ेगा और हमदर्दी की एक ऐसी किरण आपके जीवन-ऑगन में ला खड़ी करेगा कि आप उठ खड़े होंगे और पूरी दिलेरी से सग्राम जूझ सकेंगे, किन्तु यह जो तथाकथित नेता है न, वह सकट में कभी काम नहीं आयेगा । आप उसकी इज्जत कीजिये, वह आपको बेइज्जत करेगा, आप उसके लिए कीर्ति संपादित कीजिये, वह आपके लिए थूहर की फसल खड़ी कर देगा । नेता की तमाम विश्वसनीयता मटियामेट हो चुकी है,

नीम की शत-प्रतिशत बनी हुई है। सूरज तो, इसलिए, हम आज के नेता को कह ही नहीं सकते। जो साल की तमाम अमावस्याओं-के-अन्धकारों से बना हो, उसे सूरज या सूरज-जैसा भला कोई क्यों कहेगा ? सूरज देवता है, नेता तो ठीक से नर भी नहीं है।

नीम का एक नाम है 'मालक'। मालक के मायने हैं जिसके मर्दन से शरीर को फूर्ति/शक्ति मिलती हो। क्या आज का हमारा नेता ऐसा कुछ है कि जिसके सत्संग से हमें कोई स्फूर्ति या बल मिलता हो ? वह मर्द ही नहीं है कि जिसकी हुकूमत से कुछ घटित हो। वह तो अपनी खुदगर्जियों में इस कदर लिप्त है कि उसे सूझ ही नहीं पड़ रहा है कि परोपकार नामक कोई उदात्त तत्त्व भी जीवन का है।

नीम का एक सबोधन 'वरत्त्वच' भी है। वरत्त्वच का अर्थ है अच्छी छाल वाला, गुणकारी छाल वाला। नीम की छाल को एक ओषध माना गया है। नीम और नेता की त्वचा को ले कर एक ही समानता नजर आती है कि जहाँ एक ओर नीम की छाल परोपकारक है, दूसरी ओर नेता का खाल खुदगर्ज और मोटी है इतनी कि उस पर लोकमर्यादाओं का कोई असर ही नहीं होता। आप उससे खरी-खोटी कुछ भी कह लीजिये, 'वरत्त्वच' वह बराबर सुनता रहेगा और पूरी बेशर्मी में मुस्कराता रहेगा। नीम-की-छाल और नेता-की-छाल की तुलना सचमुच एक असंतुलित युग्म है - नेता की खाल के तो जूते भी नहीं बन सकते कि किसी गरीब की पगतली कोंचों से बच सके। उसकी खाल मोटी हो कर भी निरर्थक ही होती है।

नीम का एक नाम है 'कुष्ठहा' वह कोढ़ को दूर कर सकता है। उसमें इस तरह की उदात्तता होती है कि वह 'पिचु' नामक कुष्ठ को जड़मूल से उखाड़ फेंक सकता है, किन्तु हमारा तथाकथित नेता जो बार-बार तरह-तरह के आकर्षक नारे उठाता है और गगन की ऊँचाइयों को अपवित्र करता है, रूढ़ियों और अन्धविश्वासों की कुष्ठ-चुनौतियों को झेल पाने में असमर्थ है। समाज में जो नेता बड़ी बुलंदी से रूढ़ियों/अन्धी परम्पराओं का विरोध करते हैं, देखा गया है कि वे ही अपने घर में दुम दाबे पड़े रहते हैं। नेता सिर्फ मंच पर दहाड़ता है, उसके बाद उसकी आवाज और उसका व्यक्तित्व सियार से भी बदतर हो पड़ता है। वह नीम की तरह समाज-की-कोढ़ को दूर नहीं कर पाता, बल्कि उस पर नई खाज-खुजली पैदा कर देता है। किसी भी नेता को नीम से सत्सकल्पी, पक्के इरादों का होना सीखना चाहिये।

नीम के कुछ सबोधनों में 'भद्र' शब्द का प्रयोग हुआ है, यथा शुभद्र, प्रभद्र, प्रभद्रक, सर्वतोभद्र, पारिभद्र, पारिभद्रक आदि। भद्र का अर्थ है शालीन/सुसम्य। भद्र में-से भद्र/भद्रा शब्द भी विकसित है। ध्यान से देखेंगे तो पता पायेगे कि नीम ने तो

सदियों बाद भी अपनी सर्वतोभद्रता को कायम रखा है, किन्तु नेता अपनी भद्रता की हिफाजत नहीं कर सका है। इन दिनों नेता शब्द की जो भद उड़ी है, उससे उसमें काफी भद्दापन आ गया है। आज का नेता फिर चाहे वह किसी भी वर्ग का हो, बात भद्रता की करेगा, किन्तु भीतर-भीतर भरपूर अभद्र बना रहेगा। उसका चरित्र अब भद्र रहने का रहा ही नहीं है। न वह सुभद्र रह सकता है, न प्रभद्र, न वह सर्वतोभद्र रह सकता है और न परिभद्र। अभद्र होना उसकी नियति है - वह चारों ओर से इतना अस्वच्छ हो गया है कि उसने एक भरे-पूरे/भले-चगे शब्द के अस्तित्व को ही खतरे में झोक दिया है। आज नेता शब्द गौरवपूर्ण नहीं है, उसमें-से घोर अ-गौरव और कदाचरण की बदबू आने लगी है।

नीम का एक नाम है 'अरिष्ट', जिसका अर्थ है एक ऐसा वृक्ष जिसमें कीड़े नहीं लगते, किन्तु एक नेता के साथ ऐसा नहीं है। उसके इर्द-गिर्द गदगी/अस्वच्छता संचित हुई है कि वह खुद एक छोटा-मोटा गदा नाला ही बन गया है। पहले उसमें जो सामाजिक कृमिघ्नता थी, वह अब खत्म हो चुकी है - अब तो वह 'कृमिकुज' हो गया है, कई छुतहे विकारों का ढेर। क्या ऐसा कुछ हम कर पायेंगे कि उसका निर्मल व्यक्तित्व लौटे ?

नीम का एक नाम है 'कीरेष्ट/शुकप्रिय'। वह तोते को बहुत प्रिय है। तोता उसकी निमौलियों को बड़े चाव से खाता है। उसे काकफल भी कहा गया है। कौए निमौली को बड़ी रुचि से खाते हैं। निमौली में एक गुण है। उसे कभी कोई कृमि नहीं लगता है। विष्टा-मास-भक्षी कौआ निमौली खा कर ही शायद अपने पाचन-तन्त्र को इतना स्वस्थ रख पाता है। निमौली में जो बल है, वह अन्य फलों में नहीं है। यही वजह है कि तोतो और कौआ से वह घिरा रहता है। हम नेता पर जब यह नाम चरितार्थ करने को होते हैं तब लगता है कि उसमें तोतारट/अपने मुँह मिया-मिठ्ठू की वृत्ति तो है, किन्तु वह अपनी मौलिकताएँ चौपट कर बैठा है। निमौली का एक गुण भी उसमें नहीं है। वह न तो नीम है और न ही समाज-की-सेहत को बढ़ाने का सत्त्व उसमें शेष है। काकप्रिय वह है (जिसके आसपास काकस का विषम्भर घेरा भी बना हुआ है) और स्वयं को काक भी बनाये हुए है।

सवाल है कि नीम में जो है वह क्या कभी हमारे 'नीम नेताओं' में हो पायेगा ? क्या हमारे तथाकथित नेता अपने ऑगन में, या अगबाड़े नीम का कोई बिरवा रोपना पसंद करेंगे ताकि आते-जाते याद पड़े कि हमारा असली गुरु यही है ?

बच्चे और नेता

नेता उसे कहा जाता है जो समाज की आशा-आकांक्षा को समझ कर उसे उपयुक्त दिशा-दृष्टि प्रदान करे और कोशिश करे कि वह कम-से-कम समय में और अधिक-से-अधिक कामयाबी के साथ अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंच सके।

किन्तु इधर के वर्षों में 'नेता' शब्द के गर्द-गिर्द काफी गर्द और बदनामियाँ लिपट गयी हैं। तथाकथित नेताओं द्वारा कुछ ऐसे काम हुए हैं, जिन्होंने शब्द की गरिमा को कम किया है और उसके व्यक्तित्व के सबन्ध में भ्रान्तियाँ पैदा की हैं। पहले नेता को एक आदर्श व्यक्ति माना जाता था और महज ही मान लिया जाता था कि वह निष्काम चित्त और निष्कपट भावना से अपना कर्त्तव्य निभायेगा, किन्तु अब नेता सिर्फ इसलिए बना जाने लगा है कि स्वार्थ पूरे हों और ज्यादा-से-ज्यादा सुख-सुविधाएँ मिल सकें। यह भी कि अधिकतम कीर्ति मिले और जिनसे वह मिले उनके लिए कम-से-कम काम किया जाए। स्वार्थान्धता और दोगलेपन के कारण 'नेता' शब्द जग खा गया है और भीतर से खोखला/धुंधला हो गया है।

अब 'नेता' का मतलब रह गया है वह शख्स जिसका चरित्र दोहरा हो, जो झूठ बोलने में कुशल हो, जो कुटिल हो, और जो ऐसी चाल चल सकता हो कि शुद्धाशुद्ध साधनों की चिन्ता किये बगैर काम सर जाए। उसकी कथनी और करनी एकरूप न हो और जो तेदुए की तरह दोगला तथा अपने शिकार पर बिल्ली या छिपकली की तरह आक्रमण में सफल/सक्षम हो। जो तिल-से-काम को ताड़-सा बता कर कीर्ति हासिल करने की कला जानता हो। जो अभिनय में कुशल हो और जो अपने साथियों के, अपने सुख-साधन के लिए, भरपूर शोषण की तकनीक में प्रवीण हो। यदि नेता का अर्थ अब यही/ऐसा है, या निरन्तर बदतर हो रहा है, तो चिन्ता का विषय है।

उत्तरोत्तर बदलती परिस्थितियों में जब हमारा ध्यान बच्चों की ओर जाता है और जब हम किसी नेता की बगल में तीन-चार साल के बच्चे को खड़ा करते हैं, तब लगता है कि यह जो नेता हमारी आँखों के सामने है इसे सलाह दी जाए कि वह एक बार अपनी पूर्वावस्था में लौटे और जाँचे कि इस बीच क्या-कुछ घटित हुआ है। बच्चा असल में भगवत्तुल्य होता है। उसकी कुछ बेमिसाल खूबियाँ हैं, अतः नेता या नेताओं को यह राय सहज ही दी जा सकती है कि वे अपने निर्मलीकरण के लिए बच्चों की भरपूर

सोहबत करे और उनके साथ दिन का कम-से-कम चौबीसवों भाग जरूर बिताये ।

बच्चे की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह एक पल, या पलक को झूठ नहीं बोल सकता । वस्तुतः वह झूठ बोलने के 'फायदे' ही नहीं जानता । वह जो कहता है सौटच कहता है । सच कहने में वह किसी का लिहाज नहीं करता । उसके सामने सच सिर्फ सच होता है, उसके अलावा और कुछ नहीं होता । वह उस सरकार की तरह का नहीं है जिसने अपने प्रतीक पर सत्य की विजय का बोध-वाक्य उकेर रखा है, किन्तु जो झूठ बोलने के अलावा कुछ करती ही नहीं है ।

झूठ और राजनीति पर्याय बन गये हैं । यदि राजनीतिज्ञ बच्चों के साथ जीने/रहने का सकल्प कर ले तो राजनीति-के-निर्मलीकरण की संभावनाएँ बन सकती हैं । फिलहाल हम यहाँ सामाजिक नेताओं की चर्चा कर रहे हैं उन्हें यह बताना चाहते हैं कि वे बच्चों का सत्संग करे और प्रयत्न करे कि दिन का कम-से-कम एक घंटा वे उनकी तरह जियेंगे । संभव है ऐसा करते-कराते उन्हें सच बोलने का रियाज हो जाए या स्मरण हो आये कि उनका स्वभाव असत्य आचरण नहीं है, सत्याचरण है, क्योंकि सत्य को तो हम आठों याम धारण कर सकते हैं, किन्तु असत्य/झूठ को हम अधिक लम्बे समय तक स्वयं पर चिपकाये नहीं रख सकते । जाने हम, कि सत्य स्वभाव है, असत्य विभाव । बच्चे स्वभाव को तब तक नहीं छोड़ते जब तक उन-जैसे गर्म लोहे पर बार-बार चोट न हो और वे झूठ से पूरी तरह घिर न जाएँ, उसके चंगुल में फँस न जाएँ । जब उन्हें लगने लगता है कि बिना झूठ बोले न तो वे अपने अभिभावकों को खुश रख सकते हैं न ही रोटी पा सकते हैं, तब फिर वे इन लाचारियों और अनिवार्यताओं ने झूठ बोलना शुरू कर देते हैं ।

जब हम उन कारणों की जाँच-पड़ताल करते हैं, जिनकी वजह से बच्चे झूठ बोलना शुरू करता है तब लगता है कि असली अपराधी हम खुद हैं । जब तक हमने एक बालक/एक शिशु किलकारियों भरता रहता है, हम झूठ नहीं बोल पाते, किन्तु जैसे ही हमसे उसकी अरथी उठ जाती है, हम झूठ कुछ इस कदर बोलने लगते हैं कि हमें अकेले में स्वयं को शर्म आने लगती है । यदि हम एक बालक को बालक बना रहने दें और स्वयं बालक बनने की कोशिश करें तो हम समाज की खाली बच्चा बन सकते हैं । मुश्किल किन्तु, यह है कि जब भी कोई बालक किसी मेहमान के आने से डरता है, डर दुविधा में पड़ जाते हैं और मेहमान की खानगी के बच्चे बालक को झूठ बोलने के लिए सिखाने लगते हैं । जो बालक झूठ बोल नहीं सकता, उसे हम सामाजिक बनने के लिए झूठ बोलने का अच्छा खासा अभ्यास करा देंगे ; इसलिए सचमें रहना बालक

यह करना होगा कि हम अपनी शिशु-सपदा को सत्यवादी बना रहने दे- उसे कलुषित न करे।

यदि आज का नेता बालको के साथ अपनी सालाना जिदगी का एक पखवाड़ा भी बिताने का सकल्प कर ले तो समाज में एक अभूतपूर्व क्रान्ति संभव हो सकती है।

बालक की दूसरी बड़ी विशेषता है बैर न करना। वह क्रोध कर सकता है-मामूली-सा, किन्तु बैर कभी नहीं कर सकता। उसकी गॉठ होती ही नहीं है। उसकी सुतली निर्ग्रन्थ होती है, ग्रन्थियों तो उसमें हम डालते हैं। वस्तुतः अपने भीतर वह सर्वांग निर्ग्रन्थ होता है, गॉठ बाँधने और बदला लेने का सबक तो हम उसे देते हैं। यह सब उसका 'होमवर्क' होता है। एक बालक के व्यक्तित्व में इस तरह का अद्भुत-अपूर्ण कुछ होता है कि वह अपनी सहज निर्ग्रन्थता से दूसरों के मन की गॉठें खोल देता है। वह असल में जो भीतर होता है, वही शत-प्रतिशत बाहर होता है-ऐसा वह कर ही नहीं सकता कि बाहर कुछ हो और भीतर कुछ। दोगलेपन-का-विज्ञान वह बढ़ती उम्र के साथ अपने माँ-बाप और गुरुजनों से सीखता है और फिर उत्तरोत्तर इस तथ्य को भूलता जाता है कि वह कभी सत्य भी बोलता था-उसके अलावा बोलने को उसके पास कुछ था ही नहीं। सिर्फ अपने भीतर-के-बालक-की-माँत की वजह से हमें आज कोर्ट-कचहरी में कसमें खानी पड़ती है कि हम सच बोलेगे, सच से अलावा कुछ नहीं बोलेगे। इस मायने में बालक की सोहबत में दूसरी बात जो एक नेता सीख पायेगा वह होगी परस्पर बैर न करना। वस्तुतः यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।

हिन्दी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने बैर को 'क्रोध का मुरब्बा' निरूपित किया है, यानी क्रोध रुका और बैर बना। जब भी हममें क्रोध निलम्बित (पोस्टपोन) हो बैठे, अपनी अभिव्यक्ति के लिए, मान लीजिये वह बैर बनने की प्रक्रिया में है। बैर कब भुनाया जाएगा, यह कोई नहीं जानता। बालक निर्वैर होता है, इसीलिए वह शक्तियों का एक सृजनधर्मी पुज होता है। उसकी यह खूबी उसके विस्मरण-के-स्वभाव में पड़ी होती है। वह भूलता जाता है। कुछ भी अटकाये नहीं रखता। वह दुर्गुणों, बुराइयों, और अपराधों को भूलता जाता है और अच्छाइयों के लिए चुम्बकीय बना रहता है, किन्तु हम उसकी इस खूबी को एक दूसरी दिशा पकड़ा देते हैं, अतः यह चुम्बक बुराई और खोट को पकड़ने/खींचने लगता है। यदि हमारे नेता यह सकल्प कर ले कि वे वर्ष के कुछ दिन किसी बालक के साथ बितायेंगे और उससे सीखेंगे, तो समाज का जो चेहरा सामने आयेगा वह विश्वमैत्री का सर्वोत्तम उदाहरण होगा। तब फिर हमें क्षमावाणियों और विश्वमैत्री-दिवस नहीं मनाने पड़ेंगे, वे रोज-ब-रोज खुद-ब-खुद मनाते रहेंगे।

बालक की तीसरी खूबी है उसका खेल-प्रिय होना। उसे खेलने में जो आनन्द आता है, वह कुटिल कामों में नहीं आता। वह जीवन-का-सच्चा आराधक होता है। अक्सर कहा जाता है कि हमें इस जिन्दगी को खिलाड़ी-की-भावना से जीना चाहिये, जिसके स्पष्ट मायने हैं कि हमें बहुत निष्कपट और सरल जीवन जीने का प्रयास करना चाहिये। एक खिलाड़ी न तो बदले-की-भावना रख सकता है और न ही हारने पर खिन्नता का अनुभव करता है। पराजय के कारणों का पता अवश्य लगाता है, किन्तु उन सबके लिए अन्ततः खुद को ही जिम्मेदार ठहराता है। क्या हम बालक में-से खिलाड़ी की इस प्रवृत्ति को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन के उस सच्चे दौर में आ सकते हैं जो समाज में एक नयी ही जगमगाहट को जन्म दे ?

यदि हमारे नेता सिर्फ यही इरादा कर ले कि वे देश के नौनिहालों को जैसे-वे-है-वैसा ही अविकल बना रहने देंगे तो भी काफी फर्क पड़ सकता है, किन्तु वे इसके विपरीत उनके सामने कुटिलताओं और धूर्तताओं की ऐसी मिसालें पेश कर रहे हैं कि किसी भी नीतिशास्त्र का माथा शर्म से झुक जाता है और फिर मजा यह है कि ऊपर से उपदेश पिला रहे हैं कि उन्हें 'ऐसा करना चाहिये, वैसा नहीं करना चाहिये'। भला आप ही बताये उनके इन खोखले/निर्बल/निर्जल शब्दों का कोई असर कैसे पड़ सकता है ?

बच्चों से हमें, यानी नेताओं को, एक बहुत बड़ी बात यह सीख लेनी है कि एक बालक, चाहे फिर वह दुनिया के किसी भी मुल्क का हो, 'आगागी कल' पर नजर रखता है। वह 'बीते कल' की चिन्ता कभी नहीं करता। उसकी आँखों के सामने आठों पहर सिर्फ कल होता है, अतीत को ले कर न तो वह पछताता है और न ही सिर धुनता है। वह सच्चा भविष्य-दृष्टा होता है। वह बया पक्षी की तरह भविष्य बुनता है, न कि एक वृद्ध की तरह अतीत के बखिये उधेड़ता है। यदि हमारे नेता बच्चों से सिर्फ इतना-भर सीख ले कि वे समाज के भविष्य की रचना बहुत ईमानदारी से करेंगे तो समाज का अभूतपूर्व कायाकल्प हो सकता है।

बच्चों से एक बात हमें और सीख लेनी है, वह यह कि चाहे जो हो हम सारे काम आत्मनिर्भरता से करेंगे और सकट आने पर कभी निराश नहीं होंगे। बच्चे न तो कभी निराश होते हैं और न ही अपना काम दूसरों को करने देते हैं। वे पूरी कोशिश करते हैं कि 'अपना' हाथ जननाथ बना रहे और कोई अनावश्यक हस्तक्षेप न करे। जो लोग सामाजिक नेतृत्व कर रहे हैं, उन्हें बच्चों से परस्पर प्रीति और विश्वास की भावना का सबक लेना चाहिये कि सबकी अपनी-अपनी स्वाधीनताएँ हैं, अतः कोई नहीं चाहता कि उन्हें कोई बाधित करे। बच्चे सृजन-की-भावना को बुनियाद में रख कर जिस तरह

काम करते हैं, उसी तरह काम करते हुए नेताओं को अपनी महत्त्वकांक्षाओं की पूर्ति के लिए काम करना चाहिये—यह नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरों की आजादी को मूल्यहीन समझा जाए और उसे चोट पहुँचायी जाए ।

नेतृत्व के निर्मलीकरण का सबसे सरल उपाय यह है कि हम समाज में बालोत्सवों और बाल-समारोह की संख्या बढ़ाये और इन्हें एकसूत्र में बँध कर विकेंद्रित रूप में मनाये । ख्याल रहे, बच्चों के बीच जितना अधिक हम रहेंगे, उतने अधिक निर्मल, संवेदनशील, मानवीय, और प्रीतिपूर्ण बनेंगे । बच्चे आगामी कल के नागरिक हैं, अतः हम उन्हें सहेजे-सँभाले और बजरिये उनके स्वयं सँभले । स्वाभाविकताओं को लौटाने और कृत्रिमताओं/औपचारिकताओं को दूर करने में बच्चे हमारी जितनी मदद कर सकते हैं, पूरे जगत् में शायद कोई और कर नहीं सकता ।

नेतृत्व : साध्य-साधन-विवेक

समाज का नेतृत्व इस समय उन लोगो के हाथ में नहीं है जो शुद्ध/सात्विक/सरल/निर्भ्रम/निष्काम/आगमोक्त जीवन बिता रहे हैं, बल्कि वह उन लोगो के हाथ में है जिन्हें समाज की कोई चिन्ता नहीं है और यदि कोई चिन्ता है भी तो अपने मान-सम्मान की है। ऐसे लोगो की चीख-चिल्ला कर बोलने, अच्छे और चटपटा बोल कर वस्तुस्थिति को टालने की शैली बड़ी धोखादेह होती है। ये लोग तरह-तरह के आयोजनो द्वारा आम आदमी के मन-मास्तिक पर छा जाते हैं, और उससे मन चाहा पैसा झटक लेते हैं तथा उसकी मदद (पैसे की) से बड़े-बड़े सस्थान खड़े कर अपने पदो को पुश्तैनी गादियो में बदल लेते हैं। उनके सामने जो भी अधिक बोलता या अड़ता है, उसे समझ कर उसकी तात्कालिक मॉग के आगे दाना डाल कर उसे सदा-सर्वदा के लिए खत्म कर देते हैं। हमें इस असन्तुलन को दूर करने, उसके निवारण के लिए ठोस उपाय करने चाहिये। पूरा भरपूर इलाज हम भले ही बाद को करें, किन्तु रोग न बढ़े इस दृष्टि से प्राथमिक चिकित्सा तो करें ही। इसके बिना हम जिन खतरों को जाने-अनजाने मोल ले रहे हैं, वे इतने घातक हैं कि आगे चल कर हमें इसके बुरे नतीजे भोगने पड़ सकते हैं।

कॉमन मेन और विशिष्ट जन के बीच जो अन्धा गैप है, सब में पहले हमें उसकी वस्तुनिष्ठ समीक्षा करनी चाहिये और फिर इस सन्तुलन को दूर करने के कारगर उपाय करने चाहिये। अमीर/भ्रष्ट/सिद्धान्तहीन/स्वार्थी नेतृत्व की जगह जब तक हम सही/सन्तुलित/स्वच्छ/निष्काम नेतृत्व नहीं लायेंगे, लगातार असन्तुलित होते जाएँगे और एक दिन बुरी तरह ध्वस्त हो जाएँगे।

आज का नेतृत्व विलम्ब-की-राजनीति की शरण जिस तरह ग्रहण किये हुए है, उसी तरह वह तात्कालिक मुक्ति (पिड़ छुड़ाने) की ओर भी काफी सजग है। 'तत्काल क्या किया जाना चाहिये ताकि किसी व्यक्ति या समूह से पिड़ छुड़ाया जा सके' इस ओर आज के सामाजिक नेतृत्व का ध्यान अपलक बना रहता है। आज का नेतृत्व किसी दूरगामी नीति से प्रेरित अथवा स्फूर्त हो कर काम नहीं करता, बल्कि उसकी जिन्दगी तात्कालिकताओं में चलती है, वह स्थायीत्व में एक पल को भी नहीं उतरता। तात्कालिकता उसके लिए अमृत है, और सनातनता या स्थायी कुछ विष, इसीलिए वह तुरत-फुरत-की-राजनीतिक चाले चलता है और अपनी जय-जयकार करवाता है। हमें इस सबके प्रति सतर्क होना चाहिये और सामाजिक/धार्मिक नेतृत्व की सम्यक् समीक्षा करनी चाहिये।

हम साध्य के प्रति तो चौकस हैं, किन्तु साधनों की पवित्रता पर कोई ध्यान नहीं दे

रहे हैं। हम ज्यो-त्यो/जैसे-तैसे अपने साध्य पर टकटकी लगाये हैं बिना यह सोचे कि साधन ही अन्ततः साध्य को आकार प्रदान करते हैं। साध्य-साधन की परिपूर्ण/सौटका पवित्रता पर से तो लोगो का भरोसा ही उठ गया है। इन दिनों साधन प्रायः अपवित्र/अपावन ही काम में लाये जा रहे हैं, साध्य की गरिमा के अनुरूप कहीं-कुछ नहीं हो रहा है। महावीर/गांधी/और-और महापुरुषों ने साध्य और साधन दोनों को तुल्य महत्त्व दिया, उन्होंने स्पष्ट कहा कि साधन की पवित्रता साध्य को कभी कलुषित नहीं होने देती, इसलिए धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में जहाँ भी जो भी हमें करना होगा वहाँ, उसमें हमें समन्वित, सन्तुलित और अकलुषित चलना होगा। साधन/माध्यम शुद्ध हो हर पल, हर कदम तो फिर कोई कारण नहीं है कि हम विवश हो, निरुपाय दिखायी दें।

महात्मा गाँधी का या हमारे आचार्यों का यह कथन सौ फीसदी सही है कि न केवल हमारा साध्य पवित्र और उत्तम हो अपितु हमारा साधन भी उतना ही प्रामाणिक, नैतिक, उज्ज्वल, और साफ-सुथरा हो। साधन यदि पवित्र होगा तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि सिद्धि, या साध्य कलुषित हो। सिद्धि-की-शुद्धि साधन-की-शुद्धि पर निर्भर करती है। आज तो हम दोहरी मार खा रहे हैं। हमारा साधन तो अपवित्र है ही, साध्य भी अ-नियोजित है। साध्य के अस्पष्ट होने तथा साधन के दूषित या अनिश्चित वश के होने के कारण हमारे बाहरी ढोंचे तो आकार ले रहे हैं, किन्तु अन्दरूनी कुछ घटित नहीं हो पा रहा है। हम अन्दर-अन्दर खोखले हो रहे हैं और बाहर टीमटाम में भव्य दीख पड़ रहे हैं। इमारतें धड़ल्ले से बन रही हैं, किन्तु उनमें जो कुछ घटित होना चाहिये, वह लापता है। क्या हम समाज को इमारतों का संग्रहालय बनाना चाहते हैं? वस्तुतः अब न तो हमारे पास कोई समाज-सेवी है (पदवीधारियों को छोड़ दीजिये) और न ही कोई कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता, अतः हमारा पहला ध्यान इन दोनों की तलाश पर जाना चाहिये। इस काम में यदि कोई विलम्ब होता है, तो वह समूचे ढोंचे को चरमरा देगा, उसे चकनाचूर कर देगा।

इसी तरह हमें उन लोगो की खबर लेनी चाहिये जो सामाजिक रूढ़ियों को खत्म करने के लिए तकरीरें तो लम्बी-लम्बी देते हैं, किन्तु जब खुद पर आ पड़ती हैं तो दबी जुबान से लुकाछिप कर वही सब करते हैं, जिसका कभी दिन-दहाड़े/खुल्लमखुल्ला विरोध किया था। जिस तरह आज राजनीति स्वयं का निर्मलीकरण करने की कोशिश में है हमें भी उसी राह चल कर स्वयं को बुहारने की कोशिश करनी चाहिये। हमें दिशाहीनता से बच कर नये सदर्भों में पूरी ईमानदारी से समायोजित होने का प्रयास करनी चाहिये।

परस्परोपग्रहो जैनानाम्

‘ उमास्वाति के तत्त्वार्थसूत्र मे पौंचवे अध्याय का इक्कीसवों सूत्र है “परस्परोपग्रहो जीवनाम्” अर्थात् जीवो का परस्पर अनुकूल होना, सहायक होना उनकी परिचर्या है। इस तत्त्वबोधी सूत्र का एक सामाजिक आयाम यह भी संभव है यदि हम इसे किंचित् हेर-फेर के साथ यो रख सकें- “परस्परोपग्रहो जैनानाम्” यानी जैनो को परस्पर उपकार-भावना से जीना चाहिये। यह युग की माँग है, जमाने की जीवन्त पुकार है। तथ्य यह है कि सारा जैन समाज टुकड़ो में बँटा हुआ है, उक्त सूत्र उसे अखण्ड स्वरूप की प्रेरणा देता है। यह सूत्र एक ओर यह पहल तो कर ही रहा है कि हम एक हो, एक हृदय हो, साथ ही दूसरी ओर यह भी सूचित कर रहा है कि हम इस तरह अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली रूप में अपने अस्तित्व की रक्षा कर सकेंगे, इसलिए उक्त सूत्र को यदि हम अपनी सामाजिक चेतना के हर कतरे में गूँथ ले, तो यह स्थिति बेहद क्रान्तिकारी सिद्ध हो सकती है। सारे फिरके, वर्ग, उपवर्ग मिट सकते हैं, और एक निर्मल वायुमण्डल निर्मित हो सकता है। दिगम्बर एक, श्वेताम्बर एक, और फिर कालान्तर में दोनों एक। इससे तत्काल एक लाभ यह होगा कि हमारा कार्यक्षेत्र बढ़ जाएगा और हमारे सोचने का सकीर्ण और अनुदार ढग बदल जाएगा। थोड़े परिश्रम में हम अधिक अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आज हमारी शक्ति का एक महत्त्वपूर्ण भाग सामाजिक झगड़ो को निपटाने में लग जाता है, यदि इस शक्ति को हम आन्तरिक विकास में लगायें तो हम मानवता के इतिहास में नवकीर्तित हो सकते हैं और इस युद्ध-सतप्त विश्व को एक अभिनव मोड़ दे सकते हैं।

प्रश्न उठ सकता है कि “परस्पर-उपग्रह” की पहल कौन करे ? चूहे चाहते हैं कि बिल्ली के गले में घण्टी बाँधी जाए, किन्तु मुश्किल यह है कि कौन अपनी जान खतरे में डाले ? कौन आगे आये और इस क्रान्ति का सूत्रधार बने, क्योंकि यह काम ऐसा है जिसमें कीर्ति-लाभ की अपेक्षा उत्सर्ग अधिक है। इसमें बड़े निष्काम भाव से आगे में कूदने की जरूरत है। हमारा खयाल है कि आज का तरुण जितनी सुन्दरता से इस क्रान्ति का सूत्रपात कर सकता है, अन्य कोई नहीं। रूढ़ मन संभव है, इस मन्त्रपाठ की महिमा को समझ ही नहीं पाये। उक्त सूत्र देखने में, जितना छोटा है, अमल में उतना ही मुश्किल है, किन्तु यदि हम एक बार पक्का इरादा कर लें तो फिर संसार की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती।

उक्त सूत्र का एक मर्मबोध और है कि हम परस्पर एक-दूसरे को पूरी उदारता के साथ स्वीकार करें, यानी परस्पर की कमजोरियों को और खूबियों को एक साथ

जानकर क्षमा करे और काम में ले। अविरोध और समभाव से एक-दूसरे के अस्तित्व को माने और दुराग्रह को जीवन के हर कोने से बिदा कर दे। अपनी गलती माने, दूसरे की गलती पर ध्यान न दे। जब तक हम अहंकार और दर्प की वृत्ति को समाज में कम नहीं करेंगे, एक मंगलमय भ्रातृत्व की रचना संभव नहीं होगी। उक्त सूत्र मंगलमय भाई-चारे की भावना से स्थापित करने की सबसे बड़ी पहल है।

आज हर आदमी स्वार्थन्ध है, वह आपाधापी में लगा हुआ है। उसे जो भी चाहिये स्वयं के लिए चाहिये, अपने ही साथियों की कीमत पर चाहिये, यह दृष्टिकोण घातक है और सम्यक्त्व के प्रतिकूल है। उक्त सूत्र जहाँ एक शोषण-रहित समान-रचना की बात कह रहा है, वही दूसरी ओर अपरिग्रह का प्रतिपादन भी कर रहा है। त्याग में भोग और भोग में त्याग उक्त सूत्र का रूपान्तरण है। हो सकता है कुछ लोगों को यह नितान्त काल्पनिक जान पड़े, किन्तु वस्तुतः ऐसा नहीं है। यह कटु सत्य है कि जब तक हम परस्पर की उपकार भावना में नहीं जियेंगे, हमारी समस्याएँ बढ़ेंगी ही, उनके घटने का कोई प्रश्न ही नहीं उठेगा।

वैसे, व्यापक और उदार रूप में देखें तो स्वभावतः ससार का हर प्राणी उपकार कर रहा है। उपकार का इतना बड़ा साम्राज्य हमारे सामने है कि हम उसमें से इस मन्त्रपाठ को प्रतिक्षण जान सकते हैं, किन्तु कष्टप्रद यह है हम उपकार और सह अस्तित्व की भावना की अनुपस्थिति में एक पल भी सुख से नहीं बिता सकते, सुखाभास की स्थितियाँ भले ही हों, वास्तविक सुख वहाँ नहीं है, इसलिए विज्ञान के निरन्तर प्रवेश में भी हमें परस्पर उपकार की भावना से शास्त्र को खोजना चाहिये और उसे जीवन में उँडेलना चाहिये। वस्तुतः कोई भी शास्त्र, या सिद्धान्त तब घातक और निष्प्राण बन जाता है जब वह जीवन से अलग-थलग कोई चीज बन जाता है। इसलिए कोई भी शास्त्र, या विज्ञान बने आदमी की उज्ज्वलता को वह बढ़ाये, कम न करे, तभी वह सार्थक होगा, अन्यथा कोल्हू की बैल की तरह हम कुछ भी करते जाएँगे, हमारा चक्र समाप्त नहीं होगा।

उक्त सूत्र प्रखर है, तेजोमय है। इसका एक-एक हरक मन को छूने वाला है। एक होकर हम जितने सफल हो सकते हैं, विभक्त होकर नहीं। यह सूत्र एकता की बात पूरी प्रखरता से कह रहा है।

हमें विश्वास है कि उमास्वाति के सूत्र का यह सामाजिक रूपान्तर हमारे जीवन का सूत्रधार बनेगा और इसे व्यवहार में प्रकट कर ससार के लिए हम अधिक कल्याणकारी सिद्ध हो सकेंगे।

डॉ. नेमीचन्द जैन की बहुचर्चित लोकप्रिय कृतियाँ

वेशाली के राजकुमार तीर्थकार वर्तमान मराठीर (परिवर्द्धित चोया सम्मन्धन)	१५ ००
बहुआयामी महामन्त्र णमोकार	१७ ००
ओम् १०० तथ्य	५ ००
जहर अमृत चुनौतियो	१० ००
अपरिचय	५ ००
जैनधर्म १०० तथ्य	७ ००
जैनधर्म . इफ्तीसवीं शताब्दी	५ ००
भक्तानर स्रोत (अर्थ सहित/सचित्र)	५ ००
मेरी भावना (सचित्र)	३ ००
पर्युषण उर्ष पान जीवन का (परिवर्द्धित)	५ ००
एकान्त अपना-अपना अनेकान्त सत्रका (परिवर्द्धित)	५ ००
हम अन्धे पाँच अन्धे (परिवर्द्धित)	५ ००
अहिंसा है हमारी माँ (परिवर्द्धित)	५ ००
अहिंसा का अर्थशास्त्र	५ ००
प्रणाम महावी	५ ००
जैन आहार विज्ञान और कला	५ ००
वरक्र मासाहार है	५ ००
मुखातिब . खुद-व-खुद (बातचीत स्वय-की, स्वय-से)	१० ००
शाकाहार . मानव-सभ्यता की सुवह	२० ००
शाकाहार-विज्ञान	१५ ००
शाकाहार : १०० तथ्य	५ ००
शाकाहार . सर्वोत्तम जीवन-पद्धति	२ ००
बेकसूर प्राणियो के खून-मे-सने हमारे ये बर्बर शौक्र	२ ००
ना बाबा ना	२ ००
मांसाहार सौ तथ्य	३ ००
अण्डे के बारे मे १०० तथ्य	२ ००
अण्डा : जहर-ही-जहर	२ ००
अण्डा आपको निगल रहा है	१ ००
क्रल्लखाने १०० तथ्य	८.००
क्रल्लखानो का नर्क	२ ००
हिंसा क्रल्ल : क्रूरता	५ ००

हीरा भैया प्रकाशन

६५ पत्रकार कॉलोनी, सनाड़िया मार्ग, इन्दौर-४५२००१ (मध्यप्रदेश)

डॉ. जोगीबन्द जैन

अहिंसा है हमारी माँ

अहिंसा है हमारी माँ

डॉ. नैमीचन्द जैन

हीरा भैया प्रकाशन, इन्दौर

अहिंसा है हमारी माँ

डॉ. नेमीचन्द जैन

© हीरा भैया प्रकाशन, इन्दौर

प्रकाशन :

हीरा भैया प्रकाशन

६५, पत्रकार कॉलोनी

कनाडिया मार्ग

इन्दौर-४५२००१, मध्यप्रदेश

मुद्रण :

नई दुनिया प्रिन्टरी

बाबू लाभचन्द छजलानी मार्ग,

इन्दौर-४५२००९, मध्यप्रदेश

संपादन : प्रेमचन्द जैन

प्रथम आवृत्ति : अगस्त १९९३

द्वितीय परिवर्द्धित आवृत्ति : जुलाई १९९६

मूल्य : पाँच रुपये

ISBN 81-85760-13-6

अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक-संख्या

८१-८५७६०-१३-६

आमुख

दो खबरे मेरे सामने है एक, यह कि १२ अगस्त को अहमदाबाद में जीवदया-के-लिए समर्पित महिला गीताबेन बच्छूबाई राछिया को कसाइयो ने दिन-दहाड़े रिक्शे से खीच कर मार डाला, दो, यह कि विश्व प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति १५० डॉलर अर्थात् प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति १२ रु ८९ पै अस्त-शस्त्रों के निर्माण पर खर्च कर रहा है।

दोनों खबरे अहिंसा की धारणा को मटियामेट करती हैं और उन लोगों के मन-मस्तिष्क में, जो अहिंसा, शान्ति, और भाईचारे के लिए अपने जीवन का एक-एक पल न्योछावर किये हुए हैं, आतंक और दहशत पैदा करती हैं। सवाल उठता है कि क्या आगे चल कर ऐसे लोगों का राज्य होगा जो हिंसा को अपना हथियार बनायेंगे, खासतौर से उस मुल्क में जहाँ महात्मा गाँधी-जैसे महामानव ने अहिंसा के बलबूते पर स्वाधीनता प्राप्त की थी, वहाँ अहिंसा तड़प-तड़प कर दम तोड़ देगी?

आज चारों ओर हत्या, रक्तपात, आतंक, गुंडागिरी, और अतिवाद का जो माहौल बना हुआ है, वह मन में कसक पैदा करता है तथा हमारे पुरखों की सांस्कृतिक कमाई पर कालिख पोतता है।

अहमदाबाद गाँधी का नगर है, गाँधी के प्रदेश में है। पूरे देश में आज जो हवा है, उससे लगता है कि हमें अहिंसा की अचूक शक्ति को पुनरुज्जीवित करना होगा और हिंसा को हर मोर्चे पर परास्त।

हिंसा का हाल यह है कि सरकार उसकी पीठ थपथपा रही है और अमीर तथा राजनीतिज्ञ उसे खुले आम शरण दिये हुए हैं। सरकार ने हिंसा को लायसेंस दे रखा है। देश में कम-से-कम ३,००० वैध अर्थात् लायसेंसशुदा क़त्लखाने हैं, जिनमें लाखोंलाख निरीह/मूक पशुओं को व्यवस्थित (सिस्टेमेटाइज्ड/ऑर्गेनाइज्ड) ढंग से अद्यतन तकनीकों द्वारा काटा जाता है। खाड़ी तथा यूरोप के देशों से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के लोभ-लालच में हम अपने देश की पशु-संपदा तो उगाड़ ही रहे हैं, आम आदमी में मारकाट और हत्या, हिंसा और आतंक के लिए अनुकूलताएँ भी पैदा कर रहे हैं। उसके भीतर जो एक सांस्कृतिक संकोच था, उसे हमने अचानक घायल कर दिया है। देश के दो प्रधानमन्त्रियों का इस धिनौनी हिंसा का शिकार बनना, और फिर भी सरकार का इसे इस तरह राज्याश्रय देना एक ऐसा अन्तर्विरोध है जो हमारे हर उजाले को स्याह करता है।

कहा जा रहा है कि यदि हिंसा नहीं होगी, क़त्लखाने नहीं चलेगें, पौलिट्रियाँ नहीं होगी, मछली-पालन नहीं होगा तो लोग भूखों मर जाएँगे, किन्तु यह तथ्य सही नहीं है। सफेद झूठ है।

पानी को ले कर आज उत्तर अमेरिका में जो हा-हाकार है और मैक्सिको/अरोजोन में जलाभाव के लिए लोगों की जो बदकिस्मत कतारे लग रही हैं और राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जिस तरह पानी-के-लिए विलखते लोगों के आँसू पोछ रहे हैं, उस सबको देखते मांसाहार की व्यर्थता और अप्रासंगिकता स्पष्ट हो गयी है, जो आँकड़ों हमारे सामने हैं, उनके अनुसार एक टन

उत्पादन में ४,९२,००,००० लीटर पानी की खपत होती है, जब कि एक टन गेहूँ के उत्पादन में मात्र ४,९०,००,००० लीटर पानी लगता है। पानी का यह दुश्चक्र यही खत्म नहीं होता। 'अर्थ सेव्ह' / मार्च १९९२ के एक सर्वेक्षण के अनुसार केलीफोर्निया में प्रति पौड खाद्य-उत्पादन पर जितना पानी खर्च होता है, वह इस प्रकार है- टमाटर २३ गैलन, काहू (लेतूस) २३, आलू २४, गेहूँ, २५, गाजर ३३, सेवफल ४९, संतरे ६५, अंगूर ७०, दूध १३०, अण्डे ५४४ चूजे ८१५, सुअर का मांस १६३०, गोमांस ५२१४ गैलन। क्या उक्त आँकड़े चौकाने वाले नहीं हैं? यदि भारत में मांसाहार इसी गति से बढ़ता रहा तो क्या हम पानी की एक-एक बूँद के लिए तरस नहीं पड़ेंगे? ध्यान रहे - भारत में जलाभाव का सबसे बड़ा कारण बढ़ते हुए कल्लखाने, हैचरियाँ, और पौल्ट्रियाँ हैं। क्या हम चाहते हैं कि भारत में भी उत्तर अमेरिका की तरह का कोई जल-दुष्काल पड़े?

आर्थिक दृष्टि से भी मांसाहार अर्थात् हिंसा काफी महँगी पड़ती है। अमेरिकी आँकड़ों के अनुसार किसी पशु को १६ पौड अन्न खिलाने पर एक पौड मांस तैयार होता है तथा चक्रीकरण (साइक्लिंग) के इस चक्कर में ९० प्रतिशत प्रोटीन, ९९ प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट, तथा १०० प्रतिशत रेशा बर्बाद हो जाता है, यानी २० आदमियों का पेट भरने की जगह बमुश्किल एक आदमी का पेट भर पाता है। इतना सब होते हुए भी हमारा देश अहिंसक खेती छोड़ कर हिंसक कृषि की ओर तेजी से भाग रहा है, भाग क्या रहा है, असल में, उसे पीठ पर कोड़े मार-मार कर बेतहाशा दौड़ाया जा रहा है।

यह तो हुई परोक्षतः आर्थिक दुष्काल की ओर भीषण गति से क्रदम उठाये जाने की बात किन्तु हम जिस सांस्कृतिक, भावनात्मक, नैतिक, सामाजिक, और धार्मिक दुर्भिक्ष की ओर भयानक रफतार से बढ़ रहे हैं, उसकी क्षतिपूर्ति शायद ही कभी हो। तय है कि इक्कीसवीं सदी के आरम्भ होते, न होते हम एक भयंकर हिंसक/खूनी दौर से गुजरने लगेंगे; अतः इससे पहले या तब हमें हिंसा की निरर्थकता का बोध होना चाहिये या फिर सर्वनाश की दहकती भट्टी में कूद पड़ने के लिए कमर कस लेनी चाहिये। तात्कालिकताओं से निबटने वाली राजनीति, सुनिश्चित है, देश की सनातन समस्याओं का कोई हल कभी निकाल नहीं पायेगी।

प्रस्तुत पुस्तिका में मेरे जो लेख संकलित/संपादित किये गये हैं, इन सबका एक ही स्वर है कि अहिंसा हमारी जननी है, जो हमें वात्सल्य, स्नेह, भ्रातृत्व, करुणा, परस्पर-विश्वास, शान्ति, सुख, और समृद्धि प्रदान कर सकती है। प्रश्न है- क्या हिंसा ऐसा सब कर सकती है? खयाल रहे अहिंसा शत-प्रतिशत सृजनधर्मा है, हिंसा सौ फीसदी विनाशधर्मा। असल में हमें सही चुनना है कि हम निर्माण की ओर जाना चाहते हैं अथवा विनाश की ओर। वस्तुतः हमें अपनी पूरी ताकत से अहिंसा की शक्ति को समृद्ध और हिंसा को हर मोर्चे पर परास्त करना चाहिये।

३० अगस्त १९९३

—नेमीचन्द जैन,
संपादक 'तीर्थकर' / 'शाकाहार-क्रान्ति'

अहिंसा हैं विश्व की माता

- जिसका हृदय करुणा से अभिषिक्त हुआ है, विज्ञान/विवेक से सुसंस्कृत है, और जो इन्द्रिय-विषयो में मूर्च्छा-रहित हुआ है, उसके सारे अभीष्ट स्वतः सिद्ध समझो।
- जिसका अन्तःकरण प्राणियों के प्रति तलवार की धार की भाँति निर्दय है, दया से रहित है, उसका तपश्चरण और स्वाध्याय केवल क्लेश का ही कारण होता है। प्राणिदया बिना दोनों ही निरर्थक हैं।
- जिस मनुष्य ने स्नेह, भ्रान्ति, अथवा भय के कारण हिंसा का अनुमोदन/समर्थन किया है उसने अपने आप को अनजाने में विपदा-रूपी समुद्र में फेंक दिया है, जिसे पार करने का कोई उपाय नहीं है।
- अहिंसा जगज्जननी-विश्व की माता है, अहिंसा आनन्द का सर्वोपरि मार्ग है, अहिंसा उत्तम गति है, और अहिंसा ही अविनश्वर/शाश्वत लक्ष्मी है।
- अहिंसा व्यसनो को-सब प्रकार की विपत्तियों को-नष्ट करके प्राणियों का कल्याण करती है।
- अहिंसा को तप, ज्ञान, सयम, ध्यान, दान आदि क्रियाओं की तथा सत्य, शील, और व्रत की जननी माना गया है। जिस प्रकार माता अपनी संतान को पुष्ट करती है, उसी प्रकार अहिंसा तप, ज्ञान, सयम आदि को पुष्ट करती है। अहिंसा के बिना सब कुछ व्यर्थ है।
- जो अपने और दूसरे के सुख-दुःख, हिताहित का विचार न करके प्राणियों की हिंसा करता है, वह मनुष्य के रूप में पिशाच है।
- अहिंसा सब धर्मों का सार है, सब व्रतों में श्रेष्ठतम है।
- सही मार्ग अहिंसा है, जिसमें छोटे-से-छोटे जीव की रक्षा का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता है।

क्रम

अहिंसा • सर्वश्रेष्ठ आविष्कार	७
अहिंसा • जैनाचार की जननी	८
ये विसंगतियाँ	१०
सृजनपरक अहिंसा	११
धार्मिक हिंसा	१३
अहिंसा के लिए हिंसा	१५
अहिंसा पर आधारित आत्मविश्वास	१८
अहिंसा है हमारी माँ	२१

अहिंसा : सर्वश्रेष्ठ आविष्कार

जैनधर्म की अहिंसा गहरी चीज है, उसे आत्यन्तिक कह कर टाला नहीं जा सकता। पानी छानकर पीना, रात को भोजन न करना इत्यादि करुणा के रूपान्तर है। अहिंसा सिद्धान्त है, करुणा व्यवहार, अहिंसा सुरंग है, करुणा भीतर से अबाध फूट पड़ने वाली रसधार। जैनधर्म अहिंसा-प्रधान करुणामूलक धर्म है। इस तरह अहिंसा और करुणा एक ही मुद्रा के दो पक्ष हैं। यह अहिंसा जैनधर्म की नींव है, जीवन की नींव है, जन-जीवन की आधारशिला है। यह मनुष्य की अब तक की सांस्कृतिक कमाई है, उसकी बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ आविष्कार है।

जैनधर्म का सारा जोर अप्रमत्तता पर है। जो अप्रमत्त है, उसके द्वारा हुई स्थूल हिंसा भी अहिंसा की श्रेणी में दाखिल होगी। यह प्रमाद क्या है ? जीवन की श्रेष्ठ धारणाओं के प्रति अनुत्साह प्रमाद है। जो सम्यक्त्व है, पालनीय है, उसके प्रति अनुत्साह या उदासीनता प्रमाद है।

अप्रमत्त अर्थात् सजग, प्रबुद्ध, चौकस, सतर्क होना धार्मिक होना है। प्रमादी को धार्मिक कहना धर्म की धारणा को कलुषित करना है। प्रमाद के योग से दूसरे के प्राण दुखेंगे तो वह हिंसा होगी, अप्रमत्त यदि कुछ हुआ है तो वह हिंसा नहीं होगी।

अहिंसा अन्तर्मुख है। वह भीतर का आकार है। क्रिया की अपेक्षा क्रिया के भीतरी आकार में उसकी स्थिति है। द्रव्य हिंसा या दीख पड़ने वाली हिंसा, भीतर बैठी हिंसा का ही फलन या प्रतिरूप है। असली दुश्मन भीतर है, बाहर तो उसकी छाया-मात्र है। हमारी असली लड़ाई जो भीतर है, उससे है। इसलिए तीर्थंकरों का ध्यान इस स्रोत को सुखाने के ओर गया है। जैनधर्म मन में स्थापित इसी हिंसा को निकाल फेकने पर जोर देता है। अंकुर गया, फल गया, ना बाँस, ना बाँसुरिया।

अहिंसा की जैन धारणा सूक्ष्म है, गहरी है। शोषण, दमन, दोहन, दूसरों के अवसरो की छीन-झपट, सचय, कालाबाजारी, अपनी श्रेष्ठता का मद और आतंक, हुक्म का रौब, उपेक्षा इत्यादि हिंसा की ही आकृतियाँ हैं। जैनधर्म ने अहिंसा के सदर्थ में इनकी भी चर्चा की है

जब अहिंसा का यह प्रत्यय चित्त पर पूरी तरह आस्फालित होता है, तो वह महाव्रत है, किन्तु जब वह चित्त पर या जीवन में उसके आंशिक रूप में व्याप्त होता है, तो वह अणुव्रत कहलाता है।

अहिंसा : जैनाचार की जननी

व्रत पाँच है-अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। हिंसा में प्रमाद की भूमिका बड़ी है। प्रमाद असावधानी से या जानबूझ कर अविहित काम करने की वृत्ति की सज्ञा है। जैनाचार में सारा खेल भावना यानी मंशा का है। हिंसा सिर्फ हनन नहीं है, हनन-का-संकल्प, या विचार भी हिंसा है। मछुहारा मछली न भी पकड़े, सारे दिन जाल बिछाये खड़ा रहे तो भी उसका यह आचरण हिंसा है; किन्तु एक शल्य-चिकित्सक (सर्जन) के ऑपरेशन (चीरफाड़) करते समय यदि रोगी का देहान्त भी होता है तो उसे हिंसा नहीं माना जाता। मछुहारा मारना चाहता है, किन्तु मार नहीं पा रहा है, सर्जन जीवित रखना चाहता है, किन्तु जीवित नहीं रख पा रहा है- इन दोनों ही स्थितियों में भावना का अन्तर है। यह भावना ही हिंसा की तीव्रता का निर्धारण करती है।

हिंसा किसी हथियार से ही होती है, ऐसा नहीं है। बोल कर, सोच कर, चलने-फिरने की असावधानी, वस्तुओं या उपकरणों के उठाने-रखने, अनदीखा भोजन करने/ग्रहण करने में भी हिंसा होती है। ध्यान रहे। जहाँ-जहाँ प्रमाद है, वहाँ-वहाँ हिंसा है। एक मुनि/महाव्रती तो हिंसा से स्वयं को लगभग सौ शत-प्रतिशत बचाता है; किन्तु एक गृहस्थ उसका लगातार न्यूनीकरण (मिनीमाइजेशन) करता है। वह अनिवार्य होने पर ही उस रास्ते पर अपना पाँव रखता है।

अहिंसा जैनधर्म का निचोड़ है। सार है। नवनीत है। वह न हो, तो जैनाचार्य अर्थहीन है। अहिंसा सिरमौर है जैन आचार-धर्म की। पण्डित टोडरमलजी ने श्रावकाचार में 'व्रत प्रतिमा' का जो वर्णन दिया है, वह आँख उघाड़नेवाला है। उसमें उन्होंने अहिंसा-व्रत के अतिचारों/अनाचारों का विस्तृत वर्णन किया है। पता नहीं जैनों को जैनत्व से स्खलित होने/निरन्तर होते जाने का अवसर कैसे मिल गया? अहिंसा जैन जीवन-पद्धति की प्राण है। वही सर्वस्व है। जैनो का ऐसा कोई काम नहीं हो सकता, जहाँ वह अनुपस्थित हो।

अहिंसा सर्वोपरि है। वह शीर्षस्थ है। अहिंसा के अभाव में जैनाचार एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता। अहिंसा का संबन्ध किसी बाहरी मारकाट से नहीं है, वह मनुष्य के भीतर उठने वाले संकल्प से संबन्धित है। ऐसा व्यक्ति जो प्रत्यक्ष में तो कोई मारकाट नहीं कर रहा है, किन्तु सोच रहा है कि शाम तक सैकड़ों का खून कर डालूँगा-हजारों का कत्ल करूँगा- इस तरह के खूनी हथियार बनाऊँगा, वह अहिंसा का पालन नहीं कर रहा है। वह पूरी तरह हिंसा-का-भागी है। जो वचन से किसी दूसरे को दुःख पहुँचा रहा है, वह भी प्रत्यक्ष में कोई हिंसा न करते हुए भी भीतर-भीतर हिंसा का हिस्सेदार है। अहिंसा सूक्ष्म रूप में मनुष्य के संकल्प में निवास करती है। ऐसी ही

सूक्ष्म अहिंसा जैनाचार का मूलधार बनती है, बनी हुई है।

अहिंसा साधक को सजग और सावधान रखनेवाली चित्तवृत्ति है। वह एक ऐसा व्रत है, जिसके चारों ओर है सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, और असंग्रह। वस्तुतः अहिंसा इन चारों की जननी है। ये माँ-बेटे एक पल को भी एक-दूसरे को नहीं छोड़ते, इसीलिए अहिंसा के परिपालन में शेष चारों का पालन आपोआप संभव होता है। इसी अहिंसा के गर्भ में-से उत्पन्न होता है अनेकान्त। अन्य शब्दों में अनेकान्त वैचारिक अहिंसा का नाम है।

□

अहिंसा भारतीय जीवन की मुख्य आधार-भूमि है।

जैनाचार की वह जननी है।

उसके परिपालन में सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य का परिपालन स्वयमेव सन्निहित है।

यह असंभव ही है कि कोई अहिंसा के प्रति सावधान/अप्रमत्त रहे

और झूठ बोले, चोरी करे, धन-दौलत बटोरे या असयत जीवन

विताये। अहिंसा की कसौटी है-किसी को तनिक भी

पीडा न पहुँचे। किसी का न मन दुखे, न तन-

किसी भी प्रकार की कोई क्षति किसी को न हो,

यदि मैं अहिंसक हूँ, मेरा जीवन अहिंसा की बुनियाद

पर खड़ा है तो मेरे द्वारा ऐसा कुछ भी न हो जिससे दूसरे

को कष्ट पहुँचे, कोई निराश हो, किसी की अवनति हो,

किसी को भीतर/बाहर कोई काँटा चुभे, अर्थात्

इसका सीधा मतलब यह हुआ कि मुझे ऐसा कुछ करना है

जिससे किसी का तनिक भी असम्मान न हो,

सबका सम्मान, सबकी इज्जत, मेरा सम्मान, मेरी इज्जत हो

एक सार्वभौम समत्व का अनुभव ही अहिंसा है।

अहिंसा की बारीकियों पर विचार करते-करते हमने उसका

एक आचार-शास्त्र या उसकी एक लाइफस्टाइल/जीवन-शैली

ही रच ली। अहिंसक जीवन-पद्धति के कई पहलू हैं।

हमारा सोचना तो अहिंसक हो ही, हमारे शब्द, हमारा व्यवहार भी

अहिंसामूलक हो। हम जो बोले, या हम जो/जब करें

उस सबमें प्राणिमात्र के प्रति एक व्यापक शुभकामना हो

अशुभ तो हम किसी का कभी सोचे ही नहीं।

ये विसंगतियाँ

हमने अहिंसा को एक सम्मोहक नारे के रूप में तो गगनचुम्बी किया है, किन्तु मैदान में हम बुरी तरह पराजित हुए हैं। हमने विदेशों में अहिंसा-का-ध्वज फहराने की कोशिश की है; किन्तु हम अपने ही घर में बाजी हार गये हैं। हमारी आजीविकाओं और रोजमर्रा की जिन्दगी में-से अहिंसा लगभग गैर हाजिर हुई है। हम में-से कइयों ने ऐसी आजीविकाएँ अगीकार कर ली हैं, जिनकी अहिंसा से कोई संगति नहीं है, किन्तु नारा तो हम 'अहिंसा हमारा परम धर्म है' का ही बुलन्द कर रहे हैं। इस असंगति ने आम जनता में जैनो और जैनधर्म दोनों के प्रति अनास्था को जन्म दिया है। लगता है, हम अब सिर्फ शब्द रह गये हैं अर्थ अथवा अर्थवत्ता से हमारा कोई सरोकार नहीं रहा है। वस्तुतः जब तक हम अहिंसा को अपने खानपान/रहन-सहन-व्यक्ति के, समाज के- में प्रकट नहीं करेंगे, तब तक उल्लेखनीय कुछ हो जायेगा इसमें संदेह है। इसके पूर्व कि हम इक्कीसवीं सदी में पाँव रखे अपनी स्थिति की खुली और बेलाग समीक्षा करनी चाहिये।

आज आप किसी भी जैन घर में जाइये, आपको हिंसा के तमाम साधन-प्रसाधन मिल जाएँगे। यदि यह नजारा आपको देखना हो तो जैनो के 'बाथरूमों' का मुआयना कीजिये- यहाँ आपको यह सब मिल जाएगा जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हिंसा ने हमारे तन-मन को सिर-से-पाँव तक ढँक लिया है। जूँ, खटमल, मच्छर, काक्रोच, वाश-बैसिन, टॉयलेट आदि सब जगह हम हिंसा का जो नंगा नाच देखते हैं, वह एक दिन की स्वीकृति नहीं है-उसकी राम कहानी सुदीर्घ है। यह सब अब आवश्यक हो गया है। घर, स्कूल, कॉलेज, होस्टल, अस्पताल, होटल, रेस्ट्रॉ इत्यादि तमाम हिंसा के अड्डे बन गये हैं। जैन जन अब इनसे बच पायें यह संभव ही नहीं रहा है, तथापि अभी वक्त है कि हम कुछ कर सकते हैं। इच्छा और प्रयत्न चाहिये, राह निकल सकती है।

आप बच सकते हैं; किन्तु आपकी युवा, किशोर, और शिशु पीढ़ी को कैसे बचायेंगे ? आपने उनकी जन्मघुटी में जैनाचार की सार्थकताओं को मिश्रित ही नहीं किया। उन्हें शुरू से यह बताया ही नहीं कि करुणा और अहिंसा का भी कोई मतलब है और मनुष्य को मनुष्य बनाये रखने के लिए धर्म एक बहुत बड़ी सहायता है। आप तो सिर्फ अपने बेटे या बेटी को एक स्टेटस-भ्रान्त स्टेटस-देने के चक्कर में उसे अहिंसा और करुणा से लगातार दूर फेकते रहे हैं। आपने उसके लिए फीस चुका कर, जगह-जगह दाम चुका कर, टैक्स चुका कर हिंसा-क्रूरता खरीदी है और उसकी मानसिकता को अस्वस्थ बनाया है- ऐसी स्थिति में वस्तुतः अब हमारे सामने कोई राह बची ही नहीं है।

फिर भी अभी वक्त है कि हम संपूर्ण स्थिति का खुला, निर्भीक, अनासक्त जायजा ले और वगैर किमी लाग-लपेट के कुछ कठोर निर्णय ले ताकि जैन व्यक्ति को (समाज को वाद में) चौकम/नियमित/ संस्कारित किया जा सके।

सृजनपरक अहिंसा

इन दिनों प्रायः लोगो को यह कहते सुना जाता है कि समाज की हालत कुछ इतनी बदतर है, और अहिंसा के प्रति आम लोगो में इतनी तीखी अनास्था है कि अब हिंसा और खून-खराबे के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया है। आने वाली क्रान्ति यदि होती है तो वह रक्तहीन नहीं होगी, उसमें भीषण रक्तपात और ध्वंस होगा। यह कथन इतना दायित्वहीन और अविवेकपूर्ण है कि इस पर कोई भी आदमी अचानक दस्तखत नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग इसे कह रहे हैं उन्हें न तो हिंसा का सीधा तजुर्बा है और न ही अहिंसा की ताकत का कोई अनुमान। वे कहने को कह रहे हैं, अधिकांश शायद इसलिए कि वे जो सुन रहे हैं, उसे प्रतिध्वनित करना उनके लिए ज़रूरी है। अधिकांश आदमी आज 'ईको पॉइंट' की तरह निर्जीव और निष्क्रिय हैं, जो भी कहीं से आता या होता है वे मात्र उसके प्रतिध्वनन करते हैं। ये लोग यह शायद नहीं जानते कि कहने और होने में आसमान-पाताल-सा फासला है। कहना क्रिया है, होना प्रक्रिया। कहना आसान है, होना आसान नहीं है, कहना हाथ में है, होना एक लम्बी प्रक्रिया होने के कारण तुरन्त नियंत्रण से बाहर है। दूसरे, कहना लगभग वैयक्तिक कार्य है, किन्तु होने की क्रिया वैयक्तिक नहीं है। होने के पीछे प्रकृति का पूरा शास्त्र बैठा है, जिसे समझते-समझते भी अभी हम समझ नहीं पाये हैं।

इस संदर्भ में हिंसा को महत्त्व दे कर मनुष्य अब तक जो कुछ हुआ है उस पर पानी फेर रहा है, क्योंकि पशुता और मनुष्यता के बीच जो फर्क करने वाली लकीर है यह मूलतः अहिंसा ही है। पशु हिंसा से बँधा होता है, मनुष्य अहिंसा में उन्मुक्त, इसके माध्यम से वह जीवन के सर्वोच्च मूल्यों तक पहुँचा है और निरंतर पहुँचता जाता है। कृषि से उद्योग तक का उसका विकास अहिंसा की ही परिणति है।

माना, हिंसा आदिम सस्कार है, किन्तु क्या आज हम आदिम सस्कृति तक लौटना पसन्द कर सकते हैं? लाचारी बात अलग है अन्यथा उस रास्ते पाँव रखना अब संभव नहीं है। अहिंसा एक आध्यात्मिक सस्कार है। हिंसा शरीर-बल है, अहिंसा आत्मबल, हिंसा के पीछे क्रोध आवेग है और अहिंसा के पीछे सृजनपरक चिन्तन। हिंसा "आयो और गया" स्थिति है अहिंसा एक चिरन्तन दशा है जो मनुष्य को विकासोन्मुख और सक्रिय रखती है। हिंसा के बाद शैथिल्य अनिवार्य है, अहिंसा में शाश्वत स्फूर्ति होगी ही, इसलिए आज नहीं भी हिंसा अच्छा है, किसी भी शकल में, वहाँ आमदी रुक गया है। और जहाँ अहिंसा का पुण्य पाँव पड़ा है वहीं सृजन की खेती लहलहायी है।

आज समूची दुनिया में घटनाएँ जिस तर्ज और गैलियों में घटित हैं और अच्छाई के दुर्घटना का शिकार हुई है, उससे आदमी में हिंसा के प्रति प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई है और अहिंसा एक उदासीनता में जन्म लिया है। अहिंसा के प्रति इस तरह के मन का संशयों से

विश्वास खण्डित हुआ है। वह सोचने लगा है कि जिसके पास ताकत है, उसके पास सुख है, जो निःशक्त है वह दूसरो की मोहताजगी पर छूटा हुआ है। वास्तविकता यह है कि आज अहिंसक शक्तियाँ हिंसक ताकतों पर निर्भर हो गयी हैं, और उनकी सृजनपरकता को लकवा मार गया है। आदमी का आदमीयत पर से विश्वास उठ गया है और उसे भ्रम हो गया है कि सुख की ओर हिंसा, सिर्फ हिंसा, का ही रास्ता जाता है; किन्तु यदि हम गहराई में उतर कर देखे तो हिंसा की कोई ताकत है ही नहीं, अहिंसा ही शक्तिशाली है। जिस तरह किसी आदमी को कुछ समय के लिए सिंहासन मिल जाता है और वह सत्ता के उन्माद में आपे से बाहर हो जाता है और मनमानी कर गुजरता है, वही हाल आज हिंसा का हुआ है। उसे कुछ समय के लिए सिंहासन मिल गया है; चारो ओर जो गड़बड़ियाँ दिखायी दे रही है, यह मनुष्य की अहिंसा पर से डिगी आस्था का ही दुष्परिणाम है, जैसे ही उसे अपनी भूल का भान होगा वह अपनी इस दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा से लौटेगा और सही रास्ते पर आयेगा।

यही सब एक स्तर पर सामाजिक भी हो सकता है। जो हिंसा मनुष्य के भीतर शकल लेती है, वही समाज में अधिक भीषण आकार ग्रहण कर लेती है। जब दो आदमी लड़ते हैं और दो मुल्क लड़ते हैं तो दोनों लड़ाइयों की मूल वृत्ति में कोई फर्क नहीं होता, इसलिए यदि अहिंसा को किंचित सृजनपरक बनाया जाए तो यह आदमी को भीतर से उपजाऊ बना सकती है; फिर शायद ही कोई कारण रह जाएगा जो उसे बाह्य हिंसा के लिए प्रेरित करेगा। असल में बाह्य आभ्यन्तर का प्रतिबिम्ब-मात्र है, जिसे आप भीतर तलाशते हैं, कुछ ही देर बाद उसकी तलाश बाहर शुरू हो जाती है। अन्तर इतना ही होता है कि भीतर की तलाश में आदमी का प्रहार-केन्द्र वह स्वयं होता है और बाहर की तलाश में कोई अन्य, और फिर जब दो तलाशें एक-सी होती हैं, तो जैसा कि स्वाभाविक है, टकराहट होती है और हिंसा खुल कर नाचने लगती है। हिंसा और अहिंसा का मूल दर्शन यही है कि अहिंसा आदमी का विकास है और हिंसा आरम्भ, फिर यह जरूरी नहीं है कि सारे लोग विकास की एक ही प्रक्रिया को झेलते जाएँ, कुछ लोग पिछड़ जाते हैं, कुछ आगे निकल जाते हैं, किसी भी खेत के सारे पौधे एक-जैसे कहाँ होते हैं, किसी भी कक्षा के सारे-के-सारे विद्यार्थी एक ही श्रेणी में उत्तीर्ण कहाँ हो पाते हैं; इसीलिए अहिंसा की सृजनपरकता को जिस तरह आगे आना चाहिये था, नहीं आ सकी है, किन्तु आज मौका है कि उसे आगे आना चाहिये और आदमी को सही रास्ते सुस्थिर करना चाहिये।

अन्ततः जब हिंसा इतनी भयानक शकल में, यानी शोषण-दमन की शकल में, सामने है तो इसके मुकाबले का उपाय क्या है ? ऐसा लगता है कि धर्म को इस क्षेत्र में पहल करनी चाहिये और संप्रदाय के घोंघे से निकल कर सृजनपरकता की नूतन भूमिका में सक्रिय हो जाना चाहिये। उसे वर्तमान मंदर्भों में पूरी स्फूर्ति के साथ प्रवेश कर मनुष्य को मानवता से अभिषिक्त करना चाहिये। यह धर्म ही कर सकता है, विज्ञान के पाँव थक चुके हैं।

धार्मिक हिंसा

इधर के दशको मे संप्रदाय/पथ के नाम से हिंसा ने अपना जो स्वतन्त्र शास्त्र बना लिया है, वह है धार्मिक हिंसा। धर्म-तथाकथित-की रक्षा के लिए की गयी हिंसा हिंसा नहीं है। पता नहीं धर्म के लिए भी किसी हिंसा की जरूरत है, क्यों है ? हमारी समझ मे 'धर्म' और 'हिंसा' दोनो शब्दो का एक साथ इस्तेमाल सभव/उचित नहीं है, किन्तु जो सामने है उससे आँखे कैसे मूँदी जाएँ? तीर्थों के ले कर अहर्निश मुकदमेबाजी और विनाश-लीला हो रही है। पुलिस और धर्म, भला इनका भी कोई रिश्ता है, किन्तु आज धार्मिक समारोहो/जुलूसो मे पुलिस का होना अपरिहार्य माना जाता है। जैसे विवाह मे लाउडस्पीकर। हम इसे गिरावट कहे या उत्थान-बडा असमजस है।

जो तथ्य बीसवी सदी मे भी सामने आये है उनसे यह सिद्ध हुआ है कि मनुष्य के भीतर कोई मनुष्य है, जो शरीर नहीं है। यह कोई अनुमान/कल्पना नहीं है, वरन् अनुभूत तथ्य है।

गहरे मे जाएँ तो हम पायेगे कि जैसे-जैसे मनुष्य उद्योग से टेक्नोलॉजी की ओर आया है, उसकी पार्थिवता बढी है और भीतरी शक्तियो पर से उसका विश्वास उठा है। व्यक्ति और भीड मे फर्क है। व्यक्ति सूक्ष्मताओ मे जा सकता है, भीड न तो सूक्ष्मताओ मे जा सकती है और न ही उसकी ओर से सूक्ष्मताएँ विकसित हो सकती है। भीड़ की जो बनावट है वह स्थूल है अतः उसमे स्थूलताएँ ही जुड़ सकती है, सूक्ष्मताओ से उसका कोई रिश्ता बहुत कोशिश पर भी बनता नहीं है, दूसरे शब्दो मे कहे तो भीड़/समुदाय स्थूलताओ का महायोग ही है, इसीलिए भीड़ को नेतृत्व दिया जा सकता है, उसका नेतृत्व स्वीकार नहीं किया जा सकता। धर्म भीड़ से सबन्धित नहीं है, खीच-तान कर अक्सर उसे भीड से संबद्ध किया जाता है, वस्तुतः वह व्यक्ति से जुड़ा हुआ बहुत गहरा और सवेदनशील अस्तित्व है। व्यक्ति मे हिंसा के लिए भी स्थान हो सकता है, किन्तु तब वह काफी सीमित होता है, दूसरी ओर, हिंसा भीड से जुड़ कर विस्फोटक और सहारक हो उठती है। धर्म जिस क्षण से भीड से जुड़ा, उसी क्षण से वह हिंसा से जुड़ गया-मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे धर्म के सामुदायिक रूपान्तर है। हिंसा का स्वभाव है कि वह भेद/वैषम्य मे अस्तित्व ग्रहण करती है, अहिंसा का सबन्ध-दूसरी ओर-समत्व से है। आज तो भीडतन्त्र की दृष्टिसे हिंसा, सामाजिक हिंसा, धार्मिक हिंसा। हिंसा को इस तरह वैध ठहराना, नैतिक कहना, कहाँ तक उचित है ?

हिंसा जो उत्तरोत्तर वैध हुई जाती है, उसका बुनियादी कारण है यन्त्र-सभ्यता का तेज गति से विस्तार। जैसे-जैसे हम यन्त्र पर निर्भर होते जाते है, वैसे-वैसे हमारी सवेदनशीलता क्षीण होती जाती है। आज हम जो खा, पहिन, देख रहे है वह सब आत्मीयता से रीता कुछ है। वस्तुओ/व्यक्तियो पर से मानस-स्पर्श लगातार हटता या कम होता जा रहा है, मसलन, हम जिस वस्त्र का इस्तेमाल करते है, वह खेत से मण्डी/उपभोक्ता तक अब व्यक्तियो द्वारा नहीं आता अपितु उसकी

अधिकांश उत्पादन-प्रक्रिया मशीनों द्वारा संपन्न होती है। वह 'तैयार' हमारे पास आता है, उसकी तैयारी में हमारा या तो बिलकुल ही हाथ नहीं होता या फिर कम-से-कम होता है। हमारी विनम्र मान्यता है कि जैसे-जैसे मनुष्य का रोजमर्रा प्रयुक्त वस्तुओं से घरोपा घटता जाएगा, उसके जीवन में हिसकता बढ़ती जाएगी। अपनों को मार/नष्ट करने में तो कोई झिझक हो सकती है, किन्तु जब कोई अपना रहा ही नहीं है तब फिर उसके नष्ट करने या होने के दुख-दरद का कोई प्रश्न ही नहीं है। आज बसे जलायी जाती है, रेल के डिब्बे नष्ट कर दिये जाते हैं, इमारतें जला दी जाती हैं, सरकारी दफतरो में तोडफोड की जाती है, किन्तु किसी को कोई पीडा नहीं है, क्यों ? मात्र इसलिए, कि इन सब पर से आत्मीयता का जो नरम/सुकुमार स्पर्श था, वह टूट गया है। जब हम इस बेरहमी से अपनेपन को गँवाते जा रहे हैं, तब फिर हम किसी सामाजिक दायित्व या राष्ट्रीय चरित्र की बात कैसे कर सकते हैं ?

निर्विवाद है कि अपनत्व में-से संवेदनशीलता और उदात्तता आती है और चूँकि हम टेक्नोलाजी के युग में जी रहे हैं और हर वस्तु को वस्तुनिष्ठ देखते हैं, अतः आत्मीयता क्षीण होती जा रही है अतः ऐसे में यह आशा करना कि हिसाएँ इस या उस नाम से नहीं होंगी, व्यर्थ है। मानिये, ज्यो-ज्यो हमारे संबन्ध अपनेपन से खाली/रीते होते जाएँगे, कानून का शिकंजा त्यों-त्यों बढ़ता जाएगा और जीवन में औपचारिकता-व्यापारिक किस्म की-पनपती जाएगी, हमारा विकास रुद्ध होता जाएगा।

धर्म और समाज की भूमिकाओं में जो बुनियादी फर्क है वह यह है कि धर्म व्यक्ति को महत्ता/स्वतन्त्रता प्रदान करता है और समाज समूह को। धर्म का विश्वास है कि व्यक्ति के कायाकल्प से जो क्रान्ति घटित होगी वह चिरस्थायी होगी और भीड़ जो विद्रोह करेगी उससे बदलाव अवश्य होगा, किन्तु एक तो वह क्षणिक होगा, दूसरे उसका वह रचनात्मक स्वरूप नहीं होगा, जो व्यक्ति-क्रान्ति से सामने आ सकता है। यन्त्र और टेक्नोलॉजी के इस युग में यदि हमने धर्म/नीति की भूमिकाओं को अमान्य किया और व्यक्ति की निजता को अस्वीकारते चले गये तो जो हिसकता इसमें से प्रकट होगी वह हमारे विकास को लील जाएगी और हम संवेदनशून्य ताकतों की तरह खड़े रह जाएँगे। हिंसा आज नये-नये सूक्ष्माकारों/नामान्तरो में सामने आ रही है, किन्तु इस तथ्य को बहुत बारीकी से जाँच लेना चाहिये कि हिंसा, फिर वह चाहे किसी नाम से आये, हिंसा ही होगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्या किसी हिंसा को धार्मिक या राजनैतिक या सामाजिक या नैतिक या मानवीय कह देने से वह हिंसा नहीं रहेगी ? वस्तुतः आज हम एक ऐसे भयानक मोड़ पर खड़े हैं, जहाँ 'शब्द' हथियार बन गया है और वह उन सारे हथियारों में अधिक विस्फोटक/प्रहारक हुआ है, जो विज्ञान की देन है। हमें चाहिये कि धर्म के माध्यम से हम मनुष्य को प्रथम और 'भाषा/शब्द' को द्वितीय बनाये। हमारा विश्वास है कि यदि हम किसी भाँति यह कर पाये तो मनुष्य के साथ/अब तक के मानव-विकास के साथ/यह बहुत बड़ा उपकार होगा।

अहिंसा के लिए हिंसा

जैनधर्म का संपूर्ण ढाँचा अहिंसा की खुर्दबीनी विवेचना पर टिका हुआ है। जैनाचार्यों ने अहिंसा का सूक्ष्मतम, विस्तृत, और गहन विश्लेषण किया है। उन्होंने हिंसा-अहिंसा का ऐसा कोई पहलू नहीं छोड़ा, जिसकी चर्चा इस या उस ग्रन्थ में न हुई हो। सच पूछा जाए तो अहिंसा जैनाचार की रीढ़, या बुनियाद है। व्रतो की जो चर्चा महा/अणु के रूप में हुई, उसमें अहिंसा सिरमौर है। वह जैनधर्म की जिसके बगैर उसका जिन्दा रहना संभव नहीं है।

महात्मा गाँधी ने अहिंसा के जरिये भारत को स्वतन्त्र कराया। कहा जाता है वे जैनधर्म की अहिंसक संरचना से काफी प्रभावित थे। अपनी उखड़ती छवि को जमाये रखने के लिए, महात्मा गाँधी द्वारा दिये गये इस महत्त्व की जैन जन काफी चर्चा करते हैं और प्रायः गाँधीजी, या सत विनोबा के जैनधर्म से प्रभावित होने के तथ्य का नगाड़ा पीटते हैं, किन्तु अजीब बात है कि जिस अहिंसा को उन्होंने अपने झण्डे पर 'परम धर्म' के रूप में टाँक रखा है, इन दिनों वे उसी की जम कर धजियाँ बिखेर रहे हैं और तरस खा रहे हैं कि ये लोग जो सदियों से अपनी साख बनाये हुए थे, आज अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं।

वैसे तो पूरा मुल्क ही हिंसा के एक भयानक दौर से गुजर रहा है और जहाँ-तहाँ इसके या उसके मारे जाने की खबरे सुन कर हम इस तरह कुछ वने रह रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हिंसा के आज कई प्रकार विकसित हो गये हैं। इनमें-से कुछ हैं, चुनावी हिंसा, राजनीतिक हिंसा, औद्योगिक हिंसा, शैक्षणिक हिंसा, साम्प्रदायिक हिंसा और अब धार्मिक हिंसा। इन तमाम हिंसाओं की इबारतें भी अब सघ गयी हैं और इनके होने पर अब कहीं/कोई चौकता नहीं है। जिस तरह पहले कभी जब राजे-महाराजे सेठ-सामन्त पास से गुजरते थे तब लगता था जैसे कुछ घटित हुआ है, किन्तु अब सब कुछ इतना सामान्य हो गया है कि किसी की अवाही-जवाही का कोई खास असर मन पर नहीं होता। जिस तरह यह हुआ है, ठीक उसी तरह हमारा मन भी हिंसा के प्रति निपट संवेदन-शून्य हो गया है। दुःख मात्र यह है कि एक ऐसी प्रामाणिक/विश्वसनीय कौम जो जीवदया, करुणा, और अहिंसा के लिए ख्यातलब्ध थी, आज स्वयं एक-दूसरे के खून की प्यासी बन गयी है (बनती जा रही है)। इस कौम के भीतरी ढाँचे में क्या बदलाव आया है, इसकी गहन तफ़्तीश जरूर होनी चाहिये।

जैनधर्म में हिंसा की जो मर्मस्पर्शी विवेचना हुई है, उसमें उसके अतिचारों-अनाचारों पर भी विचार हुआ है। ऐसा करते हुए अहिंसा की शुभ्र चादर पर पड़ने वाले एक काले धब्बे का उल्लेख आचार्यों ने किया है। यह है हिंसानन्द। जब लोग अहिंसा-की-बुनियाद छोड़ कर हिंसा में रुचि लेने लगते हैं, सिर्फ रुचि ही नहीं उसे करने में आह्लाद-उल्लास मानने लगते हैं, तब मनुष्य की उस/

वैसी वृत्ति को 'हिसानन्दी' वृत्ति कहा गया है। आज जैन समाज के कुछ वर्ग-उपवर्ग अहिंसा की सर्वोच्च व्याख्या करते हुए भी इसी दौर से गुजर रहे हैं।

हम अनेकान्त/स्याद्वाद का धुआँधार प्रचार करते आये हैं और कहते आये हैं कि यदि दुनिया में शान्ति कायम हो सकती है तो यही एकमात्र ऐसी चिन्तन-प्रक्रिया है जो हमारी मदद कर सकती है। वस्तुतः जो कौम अपने ही सिद्धान्त का आश्रय ले कर अपने भीतर निर्विघ्नता और शान्ति कायम नहीं कर पा रही है, उसे इस तरह की मिथ्या गर्वोक्तियों से बचना चाहिये।

जैनों की एक सामाजिक/धार्मिक बनावट है, जिसे चतुःसंघ के नाम से जाना जाता है। श्रावक-श्राविका/साधु-साध्वी मिल कर इस चतुःसंघ की रचना करते हैं, भगवान् महावीर का नाम ले कर अहिंसा का जय-जयकार करते हैं, नयी-नयी जायदादें बना कर उन पर जूझते हुए हम आज क्या नहीं कर रहे हैं ? तीर्थों के झगड़ों को ही यदि हम ले तो वहाँ भी हमने अपरिग्रह को बाला-ए-ताक रख कर झगड़ों को बरकरार रखा है।

क्या हमने कभी इस तथ्य का पता लगाने की कोशिश की है कि इस अहिंसक कौम में यह 'हिंसक शूरवीरता' कहाँ से और कैसे आयी ? जो कौम एक चीटी को मारने में झिझक महसूस करती रही है और जो पानी इसलिए छान कर पीती रही है कि उसमें मौजूद जीवाणुओं की हिसा न हो, वह किसी का सिर, किसी की पसलियाँ, किसी के कान फोड़, तोड़ या काट रही है। अजीब पसोपेश है !

वात यह है कि हम कहने को जैन हैं, होने को जैन नहीं हैं। हम उन तमाम उसूलों को भूल चुके हैं, जिनसे जैनत्व की रचना होती है। आश्चर्य तो यह है कि जैनधर्म के मोटे-झोटे उसूलों की जानकारी भी आज इस कौम के लोगो को नहीं है। जहाँ भी हम नजर डालते हैं वहाँ या तो कोई इमारत बनती दिखायी देती है, या फिर किसी पुरातात्विक अवशेष की तीमारदारी। अधिक हुआ तो हम कर्मकाण्डी ढाँचे को संस्कार के मिथ्या नाम से पुनरुज्जीवित करने का प्रयास करने लगते हैं। यह जानते हुए भी कि धर्म की मौलिक जानकारी के बिना लोगो को धार्मिक बनाने का मतलब होता है उन्हें धर्मान्ध बनाना, हम वैसा लगातार कर रहे हैं। आज हम अपनी कौम को धर्मान्ध तो बना रहे हैं, किन्तु धर्म के प्रति असली जागरूकता उसमें लाने में सफल नहीं हुए हैं कि हमारे बुनियादी उमूल क्या हैं (जैन बच्चों को 'आना मेरी जान संडे के संडे' और 'संडे हो या मंडे रोज खाओ अण्डे' गाते सुना जा सकता है)। क्या हम माँसाहार के चुम्बकीय दैत्य से, अपने बुनियादी ढाँचे से हट कर, अपनी रक्षा कर सकेगे ? जब तक हम जैनधर्म के बारे में उसके अनुयायियों को निरक्षर रखेंगे और जड़ को सूखने दे कर सिर्फ पत्तों को सीचेंगे तो इसके जो दुर्भाग्यपूर्ण नतीजे सामने आयेंगे उनसे हमें चौंकना नहीं चाहिये।

हम यहाँ यह वकालत नहीं कर रहे हैं कि मूर्तियों की मरम्मत या हमारे पुरातात्विक अवशेषों की रक्षा जरूरी नहीं है, बल्कि हम यहाँ इस बात पर जोर दे रहे हैं कि हम यह देखें कि वक्त-के-तकाजे-की नज़र से कौन-सा काम हमें पहले करना चाहिये और कौन-सा बाद में ? जब तक हम प्राथमिकताएँ तय नहीं करेंगे, इस तरह की घटनाएँ होती रहेगी और जैनधर्म तथा जैन समाज दोनों के बीच खाई चौड़ी होती जाएगी। इस 'चौड़ाई' का असर साधुवर्ग पर भी पड़ेगी (शायद पड़ना शुरू हो गया है)।

हमारा ध्यान समाज के उन मुद्दों पर भी नहीं है जो उत्तरोत्तर चकनाचूर हो रहे हैं। हिंसा का सबसे बड़ा कारण है हमारे खानपान में होने वाला वेगवान् परिवर्तन। आज हम वह नहीं खा रहे हैं, जो हमारे आचार-धर्म के अनुरूप है वरन् वह खा रहे हैं जो हमें मिल रहा है और जो हमारे आचार-धर्म के विरुद्ध है और जिसका हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर पड़ता है, जो तन/मन दोनों के लिए घातक है। हम उन अनिवार्य स्थितियों को लगातार बिसार रहे हैं, जिन्हें 'मूलगुण' कहा गया है।

यदि समीक्षा करेंगे तो पायेंगे कि आज जैन में काम-धन्धे को ले कर कोई विवेक नहीं रहा है। वे वह सब कर रहे हैं, जो उनके लिए टकसाल सिद्ध हो रहा है- वह कतई नहीं कर रहे हैं, जिसमें-से आत्मोन्नयन का कोई निर्मल माध्यम खड़ा होता हो। एक और दुर्भाग्यपूर्ण वृत्ति पनप आयी है- वह यह कि लोग संगोष्ठियों, प्रकाशनो, सस्थाओंकी स्थापनाओं, अभिनन्दन-ग्रन्थों से सपादनों/लोकार्पणों, वाचनाओं, पच-कल्याणको आदि के द्वारा असलियत/यथार्थ को ढाल रहे हैं। वे उन कड़ुवी सचाइयों को जानना ही नहीं चाहते जो उन्हें लगातार पतन की ओर लिये जा रही हैं। यदि हमारा यही रुख रहा और हम 'अनेकान्तपरक विवेक' से इस्तीफा दे कर जग जूझते रहे तो निश्चय मानिये जो लोग जैन नहीं हैं, किन्तु जिन्हें जैन धर्म और दर्शन की पर्याप्त जानकारी कई मौकों पर दी है, हमारी इस दुई/हमारे इस छल को देख कर न तो हम पर भरोसा करेंगे और न ही हमें प्रामाणिक मानेंगे। वस्तुतः हमारी विश्वनीयता खतरे में है-क्या हम इसकी वापसी की कोई चिन्ता करना चाहेंगे ?

अहिंसा पर आधारित आत्मविश्वास

भारत एक ऐसा देश है, जहाँ अहिंसा में आस्था और भरोसा रखने वाले लोग आज भी बहुत बड़ी संख्या में हैं। ज्यादातर लोग शान्तिप्रिय हैं और नाना विपदाएँ/मुश्किलें झेल कर भी एक-दूसरे के लिए त्याग और सहयोग के लिए तैयार बने रहते हैं। वस्तुतः भारतीय संस्कृति का बुनियादी पाठ ही यह है कि 'वैविध्य के होते हुए भी एक होना' संभव है और संभव है शान्तिपूर्ण अनुकरणीय 'सहअस्तित्व', किन्तु विज्ञान ने मनुष्य की वैभव-भूख को इतने खतरनाक हथियारों से लैस कर दिया है कि अब उसके भीतर बैठी आसुरी बर्बर शक्तियाँ दहाड़ने लगी हैं। उसका विवेक लगभग लुप्त हो गया है; वह किसी मंगलमय सुखद 'कल' की बात सोच ही नहीं पा रहा है। वर्तमान की समीक्षा के लिए उसके पास फुरसत नहीं है।

समस्याएँ और उलझने, संकट और जटिलताएँ हमारे सामने हैं; किन्तु इन्हें जन्मा किसने है? ये सब हमारा फैलाया मकड़जाल है, जिसमें हम खुद उलझ गये हैं इस तरह कुछ कि अब हमारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं बच रहा है कि हम इस कुलिट व्यूह से बाहर आये और खुद अपनी तथा अपने साथियों की रक्षा करें। जिस सांस्कृतिक सुकुमार बिन्दु पर हम आ खड़े हुए हैं, यह अत्यन्त भयावह और फिसलन-से-भरा हुआ है। विचलन-की-काई पर अपने विवेक-के-पाँव जमा-हमारे लिए काफी मुश्किल हुआ है। हम क्रमशः बिना किसी पूर्वाभास के अनास्था, अविश्वास और अस्थिरता के शिकार हुए हैं। अस्थिरताएँ हमारे चारों ओर तीव्रतम गति से मँडरा रही हैं और हम भय-संशय के कारण अपने पैर कहीं भी ठीक से रख नहीं पा रहे हैं।

आज सबमें बड़ी जरूरत स्पष्टता और दृढ़ता की है। ये दो ऐसे गुण हैं जो मनुष्य को, किसी को भी, संकट से उबार सकते हैं। अनास्था के कारण न तो हम अपने 'आज' का निष्पक्ष विश्लेषण कर पा रहे हैं और न ही 'आने वाले कल' का स्वरूप-क्या-हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिये, उस तक पहुँचने की अचूक कुँजियाँ क्या हो इत्यादि की कोई थाह ही ले पा रहे हैं। पैर टिक ही नहीं पा रहे हैं, अतः हमारी सारी शक्ति पाँव टिके ऐसी जगह ढूँढ़ने-पाने में लग रही है। भीतर टूटन इतनी है कि हम कोई स्पष्ट दिशा पाने में भी लगातार चूक रहे हैं।

लोग आस्था की बात तो बढ-चढ कर करते हैं; किन्तु उसके बुनियादी आकार को अक्सर भूल रहे हैं। आस्था का अर्थ क्या है? वस्तुतः आस्था, दृढ़ता से कही सुस्थित होने की अवस्था का नाम है। 'हम हैं' जब ठीक से हमें इसका ही भान नहीं रहा है, तब यह बहुत कठिन हुआ है कि हम उस जमीन को पहचानें जहाँ खड़े हो कर हमें अपने आने-वाले-कल की संरचना करना है। उसे आकृति देनी है। यह आगामी कल कैसा हो? इसकी स्पष्ट तस्वीर भी वस्तुतः आज हमारे सामने नहीं है। हम भविष्य के 'कंटेड्स' को ठीक से परिभाषित ही नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादातर

हमारा समय तात्कालिताओ से जूझने-निबटने में जा रहा है। हम समस्याओ और सवालो की बुनियाद में दुर्भाग्य से उतर ही नहीं पा रहे हैं।

आस्था के लिए चाहिये सघन विश्वास। श्वास और विश्वास दोनों एक ही धातु से बने शब्द हैं। 'श्वस्' धातु वर्तमानता में साँस लेती है। उसका दिल 'आज' में धडकता है। यह है। यह ऐसा ही है। यही प्रामाणिक और पुरखता है। इस तरह की धारणा जब मन को परिपूर्ण दृढ़ता से पकड़ती है, तब उसे हम विश्वास की सज्ञा देते हैं। हम 'यह है' और 'यही सब है' इस तरह की दृढ़ता अपने व्यक्तिगत और सामुदायिक चरित्र में असल में उत्पन्न ही नहीं कर पाये हैं। जब तक हम अपनी आस्था और अपने विश्वास को स्पष्ट नहीं कर लेगे, तब तक हम अपनी आस्था और अपने विश्वास को स्पष्ट नहीं कर लेगे, तब तक भला यह कैसे संभव होगा कि हमारे पाँव जमीन पर दृढ़ता से टिके और हम आने-वाले-कल के बारे में सोचें ? आने-वाले-कल की शकल धूमिल ही इसलिए है चूँकि हमारी आस्था और हमारे विश्वास धुँधले हैं। जब तक हम इन दोनों के चेहरे पर से गर्द नहीं झिड़क लेते, तब तक कोई उज्ज्वल-स्वच्छ चित्र हमारे सम्मुख नहीं आ पायेगा।

यह मानना कि इस ससार में सिर्फ हम हैं और शेष सब-सारे हमसे असबद्ध हैं, बहुत भयानक गलती है। पूरा विश्व एक डोर में निबद्ध है। उसकी इस सहज एकता को नकारना संभव नहीं है। असल में हमने इस वैश्विक मर्म को बार-बार नकारा है और उसके दुष्परिणाम झेले हैं। सब कुछ आपस में बुना हुआ है। कोई ताना है, कोई बाना है। कही कोई व्यक्ति या घटना ताना बनी है, तो कही कोई व्यक्ति या घटना बाना अथवा रेशा। व्यर्थ कुछ भी नहीं है। जो नहीं दीख पड़ रहा है, उसकी भी भूमिका है और जो दीख पड़ रहा है उसकी भी। भूमिकाएँ सबकी हैं, किन्तु बदकिस्मती से हम एक-दूसरे की भूमिकाएँ सहानुभूति-पूर्वक समझ नहीं पा रहे हैं। इतनी सारी भ्रान्तियाँ हमारे वातावरण में एक साथ बरस पड़ी हैं कि उनसे मुक्त हो पाना काफी कठिन हो गया है। मनुष्य अब मात्र मनुष्य कहाँ रहा है, वह तो नाना समस्याओ और सवालो का एक पुलिदा-भर रह गया है। जब तक हम इस मनुष्य को उसकी सहजता में नहीं लौटायेगे, ऐसा कुछ घटित नहीं हो पायेगा, जिसे हम शान्ति, सुख, बन्धुत्व, प्रीति, विवेक, विश्वास आदि नामों से पुकार सकें।

इस क्षण यह बहुत जरूरी है कि हम अपनी फजा-में-तैरती समस्याओ और उलझनों को पहचानें, उन्हें 'आयडेटीफाई' करें। उन्हें ढालें नहीं, बल्कि पूरी ताकत और पुरुषार्थ से उन्हें अपनी आँखों-तले ढालें और पहचानें। यह काम आसान नहीं है। इसके लिए हिम्मत और हौसला चाहिये। हमारे आज के जीवन में जो विकृतियाँ और असामान्यताएँ आ गयी हैं, उनका कारण समस्याओ-सवालो को जाने बगैर उन्हें लगातार स्थगित करते जाना है। हिंसा के दुष्परिणामों को हम आज तक सिर्फ ढालते ही रहे हैं, हमने कभी उनकी तह में जाने की कोशिश नहीं की और न ही यह ही जानना चाहा कि कोई हिंसक वारदात किस पृष्ठभूमि की परिणति है। हम व्यक्ति की

तलाश में तो रहे हैं, किन्तु हमने प्रवृत्ति की तलाश नहीं की है। हम अपराधी को पकड़ने में तो अपनी सारी ताकत लगाते रहे हैं; किन्तु उसकी अपराध-वृत्ति की समीक्षा हमने आज तक नहीं की। हम यह पता लगाने में अक्सर चूक गये हैं कि जो नृशंस/जघन्य घटना या अपराध हुआ है, उसकी बुनियाद क्या है, कहाँ है? हमने एलोपैथी-की-तरह उपलक्षणो-का-इलाज तो किया है; किन्तु बीमारी की तह में उतर कर उसके बुनियादी कारण पर हमला करने से हमने इकार किया है। ऐसा हम इधर के लगभग पाँच दशकों से करते आये हैं।

अतः हमें सबमें पहला काम यह करना होगा कि हम स्थितिपालकता की वृत्ति से उबरे। स्थिति-पालन नहीं; बल्कि सम्मुख आयी समस्या या सवाल के ईमानदार/यथार्थमूलक; विश्लेषण/समीक्षण से प्राप्त तथ्यों का स्वीकार और उसमें-से निष्पन्न उपायों का तुरन्त प्रभावी अमल। हो सकता है हिंसा-से-संघर्ष में अहिंसा को भी हिंसक की भूमिका में आना पड़े, किन्तु जिसे इन दिनों हम चुनावी हिंसा का नाम दे रहे हैं, उससे हम सख्ती से निबट सकते हैं बशर्त हम तथ्यों को मानें और व्यक्तिगत लाभ और स्वार्थों को दूर रखें। जब तक फजा के निर्मलीकरण में हम स्वार्थ और लोभ-लाभ को सक्रिय रखेंगे; कोई बुनियादी हल हमारे हाथ नहीं आयेगा। मौलिक/अचूक समाधान के लिए हमें शहादत करनी होगी। भविष्य की बलिवेदी के हविष्य की तैयारी आज किसकी है, जब तक यह तय नहीं होता, उसकी मुख छवि के दर्शन लगभग असंभव ही होंगे।

हिंसा ने विश्व में जगह-जगह उपनिवेश कायम कर लिये हैं और हम इन औपनिवेशिक ताकतों के गुलाम हो गये हैं। हमें अब एक ऐसी निष्काम लड़ाई जूझनी होगी, जिससे क्रूरता पर करुणा, हिंसा पर अहिंसा, अविश्वास पर विश्वास, अनास्था पर आस्था, बैर पर प्रीति, बर्बरता पर मानवता का ध्वज फहरा सके और इन तमाम मानवीय गुणों में परस्पर रिश्ते बन सकें। वस्तुतः किसी भी तरह हमें बदलाव की प्रक्रिया में आना है, किसी औपचारिक परिवर्तन के पीछे बावला नहीं होना है। अब तक हम औपचारिक या सतही परिवर्तन के व्यूहचक्र में फँसे रहे हैं, अब हमें बुनियादी समस्याओं को पहचानना है और उनके लिए उपलक्षणीक नहीं, बल्कि मूलभूत साधन ढूँढ़ने हैं। इसके लिए अहिंसा पर आधारित आत्मविश्वास की परम आवश्यकता है।

अहिंसा है हमारी माँ

खुराक चाहिये - तन को, मन को, मस्तिष्क को, क्रमशः आहार, भक्ति, स्वाध्याय। खुराके कई कई किस्म की होती हैं, वैसे ही जैसे आदमी कई किस्म के है। कहा जाता है कि जब तक मनुष्य में विवेक का परिपूर्ण (लगभग परिपूर्ण) विकास नहीं हुआ था, तब तक वह अपने उदर-पोषण के लिए शिकार करता था, एक पशु-की-तरह की यायावर/क्रूर/बर्बर जिप्सी जिन्दगी जीता था, किन्तु जैसे ही उसके विवेक ने एक रचनात्मक करवट ली उसकी दुनिया बदल गयी, हिंसा से विरक्त हो कर वह कृषि पर आ गया। जो समाज-शास्त्री है, यह उनका निष्कर्ष है अन्यथा धर्म-के-लोग तो यही मानते हैं कि मनुष्य आरम्भ से ही शाकाहारी है, अतः वह जो भी हिंसा आज कर रहा है वह सिर्फ अपनी इन्द्रिय-लोलुपता और स्वार्थपूर्ति के लिए ही कर रहा है।

शाकाहार अहिंसा की समग्र अभिव्यक्ति है। वह सिर्फ आहार नहीं, दर्शन है, फलसुफा है। अहिंसा की धारणा का वह शिखर-बिन्दु है। यदि हम मनुष्य की शरीर-रचना की तटस्थ समीक्षा करें तो पायेंगे कि वह शुद्ध शाकाहार-के-निमित्त ही है। माना गया है यह भी कि जहाँ विचार है, वह वहाँ हिंसा के लिए तिल-भर भी जगह नहीं है। आज मनुष्य के चिन्तन का इतना विकास हो गया है कि अब न तो उसे किसी तरह की हिंसा/हनन की आवश्यकता रही है और न ही किसी तरह के छल-फरेब की। वह चाहे यदि तो विज्ञान की मदद और उसके वरदायी शुभाशीष से एक सुखद, निर्विघ्न, और निष्कपट जिन्दगी जी सकता है।

शाकाहार मनुष्य के चरणोत्कर्ष का प्रतीक है। यह सबूत है इस बात का कि उसमें सोचने की शक्ति है और वह अपने भले-बुरे/खरे-खोटे पर भली-भाँति विचार कर सकता है। वह तो वह देख ही सकता है कि जो भी वह कर रहा है उसका उस पर तथा ईर्द-गिर्द के वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उससे प्रकृति का सन्तुलन और उसकी समरसता मटियामेट हो रही है ?

धरती पर मनुष्य है और एक विजेता के अस्तित्व के रूप में उसने अपनी छवि यहाँ स्थापित कर ली है। उसने अपने इस विजयोन्माद में प्रकृति से प्रीति की अपेक्षा प्रतियोगिता करना आरम्भ कर दिया है। इसी तर्ज में उसने धरती पर रहने वाले अन्य जीवधारियों के साथ प्यार की जगह द्रोह करना शुरू कर दिया है। वह पशु-पक्षियों को मारने और पेड़-पौधों को काटने लगा है। अपने स्वार्थ के लिए या तो वह धरती की हरीतिमा को उजाड़ रहा है या फिर वह इन्हे अपनी इन्द्रिय-लोलुपता का शिकार बना रहा है। उसकी यह दुरन्त लिप्सा अब न सिर्फ स्वाद तक सीमित है वरन् इसने और अधिक विपैली शकल ग्रहण कर ली है। वह अपने जौकर/शृंगार के लिए भी पशु-पक्षियों की जाने लेने लगा है। हर वर्ष करोड़ों प्राणी इस वर्रर लिप्सा के शिकार हो रहे हैं, ठीक वैसा ही हक उसने इन पशु-पक्षियों और पेड़-पौधों को भी प्रदान किया है। जितनी ज़िजीविषा मनुष्य की है, उतनी ही तीव्र इन प्राणियों में है, जो लगातार उसके प्रयोगों/...

जीभ-के-चटखारो के शिकार बन रहे हैं। नगरो-उपनगरों के लिए, या अर्थार्जन के लिए जंगल साफ किये जा रहे हैं।

शिकायत है कि मनुष्य को अनाज नहीं मिल रहा है, इसीलिए सन्तुलन की खोज में वह मौंसाहार पर विवश हुआ है, किन्तु यह दलील सही नहीं है। यदि ठीक-से-हिसाब लगाया जाए तो पता लगेगा कि पश्चिम द्वारा फैलाये गये इस भ्रम ने हमारे सोचने का दिवाला निकाल दिया है। हम आँकड़ो के अन्तहीन जाल में फँस गये हैं। पश्चिम ने हमें मत्स्य-कृषि, मौंस-कृषि, खरगोश-कृषि, कराकुल-कृषि, जैसे भ्रामक शब्द-जाल में उलझा दिया है। लोग मान बैठे हैं कि मौंस-मछली-अण्डा-उत्पादन से खाद्य-समस्या का समाधान हो रहा है, किन्तु है ऐसा नहीं। मुर्गी-पालन के प्रतिवेदनो से स्पष्ट है कि इस पर सरकार जितना खर्च कर रही है, उससे खाद्य-समस्या के हल्का होने की अपेक्षा वह अधिक गंभीर हुई है। उसे नये पशु-चिकित्सालय खोलने पड़े हैं। सरकार ने अधिक कल्लखाने खोल कर विदेशी मुद्रा के अपने भण्डार में इजाफा भला ही कर लिया हो; किन्तु भारत की मौलिकताओ की जो धज्जियाँ उड़ी हैं, उसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो पायेगी।

भारतीय संस्कृति सदा से ही अहिंसक जीवन-शैली में आस्था रखती आयी है। अहिंसा हमारी मौं है। उसने हमें जो दिया है, वह हिंसा कभी दे नहीं सकती। हिंसा का चरित्र वैसे भी देने की अपेक्षा छीनने का है। उसने वह दिया भी है। अहिंसा ने हमें सात्त्विक जीवन, परस्पर विश्वास और ज्ञान की अजम्र गंगा दी है। हिंसा कभी ज्ञान दे नहीं सकती, रोशनी उसका संस्कार है ही नहीं। अहिंसा प्रकाश का अखूट स्रोत है। वह 'तमसो मा ज्योतिर्गमय' की जीवन्त प्रतिनिधि है। हमारे नीवार-भोगी ऋषि तो मौंसाहार की कल्पना ही नहीं कर सकते थे (नीवार उस अन्न को कहते हैं, जो अनबोया उगता है। हमारे प्राचीन ऋषि-महर्षि उसी से अपना काम चलाते थे)। पेड़-पौधो/पशु-पक्षी उनके मित्र थे।

हमारी प्राचीन संस्कृति की इन विशिष्टताओ की समीक्षा की जानी चाहिये ताकि हम उन कारणो को जान सके जिनके कारण मध्ययुग में गहन अन्धकार रहा और घमासान युद्ध लड़े गये। आज हमारे जीवन में हिंसा, मारकाट, कल्ल, कलह, द्वेष, चोरी, तस्करी, धोखाधड़ी, बेईमानी आदि क्यो है ? क्या इन सबका एकमात्र कारण हमारे रहन-सहन/खान-पान में आयी गिरावट नहीं है ? क्या यह सब नहीं है कि हम जैसा खा/पी/पहिन रहे हैं उसी तरह का बर्ताव परस्पर कर रहे हैं ? क्या इन दिनों हम भक्ष्याभक्ष्य के विवेक के साथ कुछ खा/पी रहे हैं ? वस्तुतः जो भी हो रहा है वह भारतीय संस्कृति/समाज के लिए घातक है। स्वार्थ आज भारतीय समाज की धुरी बना हुआ है, जबकि इससे पूर्व त्याग उसके जीवन का मुख्यांश था। आज हम त्याग के संबन्ध में तो सोच ही नहीं पा रहे हैं। हमारा आहार और रोज-मर्रा का जीवन इतना प्रदूषित हो गया है कि अब कहीं कुछ ऐसा रह नहीं गया है, जो हमें गौरवान्वित करता हो। सारा देश विनाश के द्वार पर खड़ा

है, कोई विकल्प हमारे सामने नहीं है-खतरे लगातार हमारी ओर बढ़े आ रहे हैं।

विश्वास मानिये यदि हम अपने व्यक्तिगत या सार्वजनिक जीवन में कोई व्यापक क्रान्ति, या सुधार चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने आहार की / खान-पान की वस्तुनिष्ठ समीक्षा करनी होगी। हमें यह देखना होगा कि हम जो खा रहे हैं, या जो हम दूसरों के लिए मुहैया कर रहे हैं, वह किस तरह का है? क्या हम प्रदूषित खा, या खाने के लिए दे कर स्वयं को और दूसरों को धोखा नहीं दे रहे हैं? वस्तुतः यदि हम राजनीति के माध्यम से कोई क्रान्ति लाना चाहते हैं, यह कि सारे लोग सुख से रहे, सबकी बराबर की हिस्सेदारी हो, सबको अपना प्राप्त मिले, किसी को कम, किसी को अधिक न मिले, कोई किसी तरह की आर्थिक या सामाजिक शिकायत न करे, तो हमें सबसे पहले अपने निजी और सार्वजनिक आहार/खानपान की समीक्षा करनी होगी यह कि वह किस तरह का है और उसके नतीजे क्या प्रकट होते हैं?

ताज्जुब इस बात का है कि लोग औषधियों के परीक्षण का तो खयाल रख रहे हैं, किन्तु इस बात का पता नहीं लगा रहे हैं कि किस प्रकार के आहार का मनुष्य की चेतना पर, उसके चित्त पर क्या प्रभाव होता है/ हो सकता है? क्या इस तथ्य पर लोगो का ध्यान अब तक नहीं गया है कि माँसाहारी पशु-पक्षियों की तुलना में शाकाहारी पशु-पक्षी अधिक सौम्य और आत्मीय होते हैं? बिल्ली, शेर, सुअर, भेड़िया और खरगोश, बन्दर, हाथी, गाय में क्या अन्तर नहीं है? यदि हम शाकाहारी पशु-पक्षियों और माँसाहारी पशु-पक्षियों के आचरण और स्वभाव की तुलना-समीक्षा करेंगे तो सारी बात धूप की तरह स्पष्ट हो जाएगी।

जो स्थिति पशु-पक्षियों की है, वही स्थिति मनुष्य की है। जो लोग माँसाहार करते हैं और जो शाकाहारी हैं, यदि इस क्षेत्र में खोजबीन की जाए तो पता चलेगा कि शाकाहारी जन अधिक चुस्त, सावधान, परिश्रमी, और कुशल हैं अपेक्षाकृत उनके जो माँसाहारी हैं। इसी तरह जो व्यक्ति व्यसन-मुक्त हैं, वह जहाँ एक ओर अधिक विश्वसनीय हैं, वहीं दूसरी ओर जो व्यसन-लिप्त हैं उसका चरित्र ऐसा नहीं है कि उसे पाबंद/प्रामाणिक माना जा सके। हमारा अनुभव है ऐसे लोग जो शाकाहारी और व्यसन-मुक्त हैं वे अधिक शान्त, अधिक कुशल, अधिक गालीन, अधिक सौम्य, अधिक अनुद्विग्न और अधिक परिश्रमी हैं। जब तक हम इस क्षेत्र में कोई व्यापक सर्वेक्षण नहीं कर लेते तब तक यह संभव नहीं होगा कि कोई बात जन-प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे पास है, किन्तु अब जरूरत है एक वैज्ञानिक/सांख्यिक/सर्वेक्षण की। काम काय है; किन्तु आने वाली पीढ़ियों के लिए निःसंदेह मार्गदर्शक यह है।

व्यापक रूप से जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि जीवन में सामयिकता का जो विलोपन हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण हमारे भोजन और अतिविक्रमपूर्ण दैनिक आहार है।

शाकाहार की एक विशेषता यह है कि यह जीवन में सामयिकता का

माँसाहार अधिकार की ओर प्रवृत्त करता है। सारा पश्चिम कर्तव्य की अपेक्षा (इतिहास गवाही है) अधिकार की ओर झुका है। सत्ता की जो भूख पश्चिम में है/थी, वह वहाँ से चल कर हमारे देश में चली आयी है। यह भूख आहार और साहित्य में-से हो कर हमारी धरती पर आयी है।

सर्वेक्षणों से पता चलाना चाहिये कि मनुष्य के शरीर पर शाकाहार और माँसाहार की रासायनिक और चेतनागत प्रतिक्रियाएँ क्या होती हैं ? यों तो हम ऊपर-ऊपर देख कर भी सही निष्कर्ष तक पहुँच सकते हैं, किन्तु यदि अधिक वैज्ञानिक ढँग से इस ओर कोई समाजशास्त्रीय, या सांस्कृतिक, या चिकित्सकीय, या मनोवैज्ञानिक पहल की जाए तो इसके अधिक ठोस तथा मार्गदर्शक परिणाम सामने आ सकते हैं। काम निःसंदेह बेहद कठिन है; किन्तु यह निश्चित है कि यदि कोई अनौपचारिक/अनाम सर्वेक्षण भी इस क्षेत्र में हुआ/किया गया तो उसके दूरगामी परिणाम प्रकट होंगे।

कितनी बड़ी विडम्बना है कि शाकाहारी की कर-वसूली से माँसाहार का खुल्लमखुल्ला प्रचार किया जाए दूरदर्शन के माध्यम से, डाक-टिकटों के जरिये, तथा और-और साधनों से ऐसा कोई भारतीय धर्म नहीं है जिसने शाकाहार की ताईद न की हो; ऐसा कोई धर्मग्रन्थ नहीं। संसार का जिसने अहिंसा का प्रतिपादन न किया हो- ऐसी सुदृढ़ स्थिति में क्या भारत, या राज सरकारों को शाकाहारी वर्ग को चोट पहुँचाने वाला कोई कार्य करना चाहिये ?

कई व्यापारिक संस्थान ऐसे हैं, जो माँसाहार का लाभ बता कर शाकाहारी समाज को बरगलाते हैं और उनमें झूठी लालसा जगाते हैं। यह लुभावना प्रचार कि शाकाहार माँसाहार की अपेक्षा अधिक ताकत देता है - वस्तुतः यह भ्रम है। ध्यान से देखने पर हमें इसकी सबसे उत्तम मिसाल घोड़ा ही दिखायी देता है, जो शक्ति का मानक है। घोड़ा सौ फीसदी शाकाहारी है; बताओ उसे यह ऊर्जा कहाँ से मिलती है - मॉस से, मछली से, अण्डे से - किससे ? अब तो लेखक वैज्ञानिक, पहलवान, पर्वतारोही, खिलाडी सभी इस बात का अनुभव करने लगे हैं कि शाकाहार ताजगी, ताकत, सुदीर्घ जीवन, शुभ/सात्विक विचार, स्वच्छता, स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से सर्वोत्तम आहार है। ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को जो भटक गये हैं, या भटकाये गये हैं, उन्हें सही मार्ग पर लाना हम सबका कर्तव्य है।

शाकाहार की और-और व्याख्याएँ भी संभव हैं। शाकाहार के दो रूप हो सकते हैं, एक, हम मीठे-मीठे शुद्ध शाकाहार कर रहे हैं, दो, हम थाली में पूरी तरह शाकाहारी हैं, किन्तु औपधियं या गौक के रूप में जिन वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, वे हिंसाजनित हैं। यदि हम ऐसा करते हैं, तो हमें शाकाहारी नहीं कहा जाएगा। एक शाकाहारी को जीवन के हर हिस्से से माँसाहार को निरन्तर फेंकना होगा फिर उमर्का पेट चाहे सीधे हो, या तिर्यक। शाकाहार की अन्तिम ऊँचाई है जो शाकाहारी समाज की म्यापना और उममें मपूर्ण आम्था, क्योंकि शोषण, पीडन, उत्पीडन भी शाकाहार में नहीं है। इस तरह शाकाहार अहिंसक जीवन की सर्वोत्तम पद्धति है, हमें इस अहिंसा में हमारा माँ।

डॉ. नेमीचन्द जैन की बहुचर्चित/प्रिण्ट कृतियाँ

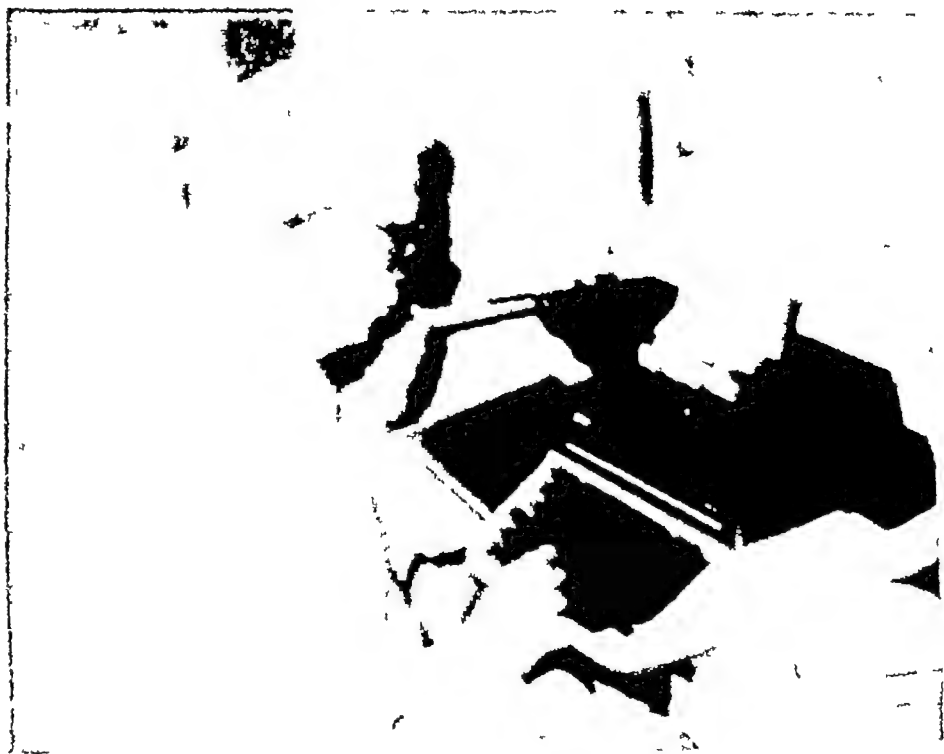
पैशाची के राजा-महाराजा नीमैचन्द जैनजी (परिचरित और मन्त्र)	१५ ००
चतुर्भुजापी कर्माचार मन्त्रोक्त	१५ ००
भोग १०० तथ्य	५ ००
जहर अमृत कृतियाँ	१० ००
अपरिणाम	५ ००
जैतधर्म १०० तथ्य	७ ००
जैनधर्म द्वासीमती ज्ञान	५ ००
भक्तधर्म स्तोत्र (अर्पणार्ति, मन्त्र)	५ ००
मेरी भावना (मन्त्र), विभिन्न भूमिका-मन्त्र	३ ००
पर्युषण उगता जीवन का (परिचरित)	५ ००
एकान्त अपना-अपना भोक्ता मन्त्र (परिचरित)	५ ००
हम अछे पौन अछे (परिचरित)	५ ००
अहिंसा है हमारी माँ (परिचरित)	५ ००
अहिंसा ना अर्पणार्ति	५ ००
प्रणाम मन्त्रोक्त	५ ००
जैन आहार विज्ञान और कला	५ ००
वरक मासाहार है	५ ००
मुग्धातिव मुद-च-मुद (कातचित स्वय-नी, स्वय से)	१० ००
शाकाहार-विज्ञान	१५ ००
शाकाहार १०० तथ्य	५ ००
शाकाहार सर्वोत्तम जीवन-पद्धति	२ ००
वेकसूर प्राणियों के मून-मे-सने हमारे मे बर्बर शौन	२ ००
ना बाबा ना	२ ००
मासाहार सौ तथ्य	३ ००
अण्डे के बारे मे १०० तथ्य	२ ००
अण्डा जहर-ही-जहर	२ ००
अण्डा आपको निगल रहा है	१ ००
कल्लझाने १०० तथ्य	८ ००
कल्लझानो का नकी	२ ००
हिंसा कल्ल क्रूरता	५ ००

हीरा भैया प्रकाशन

६५, पञ्चकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर-४५२ ००१ (म.प्र.)

अहिंसा का अर्थशास्त्र

डॉ. नेमीचन्द

असल में जहाँ तकसाल का अर्थतन्त्र है, वहाँ हिंसा का नग्न ताण्डव न हो, यह असंभव है; किन्तु जहाँ नीति, संस्कृति, धर्म, मानवीयता आदि मूलभूत मानकों पर टिका अर्थशास्त्र है, वहाँ अहिंसा न हो यह असंभव है। हमारा देश विदेशी मुद्रा के लोभ-लालच में पँस गया है। लोभ की जड़ में हिंसा न हो यह मुश्किल है, वह तो वहाँ होगी ही ऊपर से उसके साथ दुराचार और अनैतिक आचरण भी होंगे। यह सब अटल है। इससे बचा नहीं जा सकता। हिंसा और विवेक साथ नहीं चल सकते। जब भी साथ चलेगे, अहिंसा और विवेक ही साथ चलेगे।

—नेमीचन्द्र

अहिंसा का अर्थशास्त्र

डॉ नेमीचन्द

हीरा भैया प्रकाशन इन्दौर

अहिंसा का अर्थशास्त्र, डॉ. नेगीचन्द, © हीरा भैया प्रकाशन, प्रकाशन हीरा
भैया प्रकाशन, ६५ पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर-४५२ ००१, मध्यप्रदेश
मुद्रण नईदुनिया प्रिंटरी, बाबू लाभचन्द छजतानी मार्ग, इन्दौर-४५२ ००९
मध्यप्रदेश, सज्जा सतोप जडिया. प्रथम संस्करण - ७ जुलाई १९९६ मूल्य पाँच
रुपये।

ISBN 81-85760-40-3

अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक संख्या
८१-८५७६०-४०-३

प्राक्कथन

स्पष्ट है, इन दिनों हम हिंसा और अहिंसा के बीच ठीक से कोई विभाजक रेखा नहीं डाल पा रहे हैं। वस्तुतः, क्रमशः, हम इतने पराधीन हुए हैं कि अब हमारे सामने कोई रास्ता ही नहीं रहा है, अलावा इसके कि हम आपाधापी में होंफते रहे, जो सामने आये उसे खाये-पिये, पहिने-ओढ़े, काम में ले और मुहँ पर ताला लटकाये चलते रहे। आँखें हम रखे, किन्तु चश्मा उन पर 'ग्लोबेलिटी' का लगाये, ताकि हमें वह न दिखायी दे, जिसे हम देखना चाहते हैं अपितु हम केवल वह देख सके, जिसे देखने की इजाजत हमें मिले। सचमुच, आजादी के बाद की यह भयावह गुलामी देश के मेरुदण्ड पर एक भीषण/जानलेवा हमला है।

मैंने अपनी इस किताब में उन तमाम परिस्थितियों को रेखांकित करने का प्रयास किया है, जिनसे हमें कदम-दर-कदम पूरे साहस के साथ जूझना है, ताकि मरणासन्न जीवन-मूल्यों को जीवन्त किया जा सके और देश का एक सतुलित सांस्कृतिक/आर्थिक मानचित्र उभर कर सामने आये।

आशा है मेरे इन लेखों को ध्यान से पढ़ा जाएगा ताकि वह घटित हो सके, जिसकी आजादी के बाद से हमें उद्ग्रीव प्रतीक्षा है।

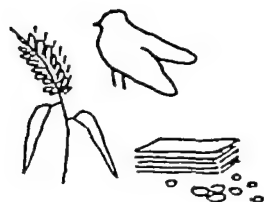
इन्दौर ७ जुलाई '९६

-नेमीचन्द्र जैन

मपादक: 'तीर्थकार'/'शावाहार'-त्रान्नि

क्रम

वसुधा है मेरा घर	५
हिंसा का अर्थतन्त्र	१०
सम्मान सहअस्तित्व सहयोग	
अहिंसा का स्वरूप	२०
हक और हकीकत	२७
निर्मानवीकरण	३२
पृथ्वी पर प्रलय	३७

वसुधा है मेरा घर

समाज-शास्त्रियों और प्रागैतिहासकारों का मन है कि मनुष्य ने निरन्तर विकास किया है, सदियों में वह क्रूरता, बर्बरता और खुरदरेपन को स्निग्ध करता आ रहा है तथा आज एक ऐसी प्रगत अवस्था में है कि यदि वह चाहे तो पर्यावरण/पारिस्थितिकी के साथ हाथ मिला कर अपने इस ग्रह (प्लेनेट) को अधिकाधिक समृद्ध और निरापद बना सकता है।

जिन लोगों ने उसके सर्वतोमुख विकास का अध्ययन किया है, उनका निष्कर्ष है कि वह आरम्भ में अहिंसक था और फलाहार करता था। वह न तो किसी को मारता था और न ही किसी अन्य जीव-जन्तु की जिन्दगी में कोई अनावश्यक दखलदाजी करता था। जो उसे सहज प्राप्य था, उसी के उपयोग से वह जीवन-यापन करता था।

समाज-शास्त्रियों का कथन है कि अहिंसा-की अनुभूति उतनी ही प्राचीन है जितनी नदियों, पहाड़, सघन वन, झरने, घाटियाँ, तलहटियाँ, हरियाली और मनुष्य के दाँतो-की-चबाने-की-प्रथम-पर्त। मनुष्य के दाँतो की प्रथम पर्त (सतह) इस तथ्य की सुबूत है कि वह सदैव से अहिंसा में आस्था रखता आया है, हिंसा-रक्तपात में उसका कोई विश्वास नहीं रहा। हाँ, उस क्षण की थाह पाना अवश्य कठिन है, जब वह चार की जगह दो पगों पर खड़ा हुआ और उसने विवेक तथा ज्ञान को अपने जीवन का सफल आधार बनाया।

जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के नृत्तत्त्वशास्त्री डॉ. आलन वाकर का कथन है कि मनुष्य के पूर्वज मासभक्षी नहीं थे। वे सर्वभक्षी भी नहीं थे। वस्तुतः वे उन फलों में अपना उदर-भरण करते थे जो स्वयम्भू थे। फसलों का आविष्कार तब नहीं हुआ था।

डॉ. वाकर की खोज अत्यन्त विस्तृत और मुर्दबीनी विश्लेषण पर आधारित है। उन्होंने मनुष्य के दाँतो की चबाने वाली पर्त का गहन अध्ययन किया। डॉ. वाकर ने मनुष्य की दन्त-रचना का एक करोड़ बीस लाख वर्षों के काल-पटल पर विस्तृत गहन अन्वेषण किया और निष्कर्ष लिया कि वह बारह लाख (१२,००,०००) वर्ष ईसापूर्व तक पानाहारी था।

करीब बारह हजार (१२,०००) वर्ष पहले नवपाषाण-युग की प्रान्ति ने उसे गाँव, गेह, धान, हल, खलिहान, खाद आदि में परिचित कराया तदनुसार वह पार्थिव स्थितियों के अनुसृत सुविकसित शाकाहारी बना।

स्पष्ट है कि हिंसा, हत्या, शोषण, बैर-बदला, रक्तपात आदि मनुष्य के सहज विकास नहीं है, उसका असली विकास है अहिंसा, सृजन, स्वाधीनता, परस्पर सहयोग का स्कार, और मैत्री। जब मनुष्य ने इन गुणों को अपनी अस्मिता से जोड़ा और उत्तरोत्तर वह सपूर्ण धरती से इन्हे जोड़ता गया, तब उसके मुँह से निकला वसुधैव कुटुम्बकम् (यह वसुधा मेरे कुटुम्ब है)। यहाँ सभी तो अपने हैं किसकी हिंसा, किसका हनन। सभी जीना चाहते हैं कोई मरना नहीं चाहता, फिर फिजूल ही किसी को चाहे आदमी हो या अन्य कोई जीव जन्तु, क्यों मारा जाए। ऐसा करते हुए उसने अहिंसा की बारीकियों पर पूरा एक शास्त्र और एक विज्ञान ही रच डाला।

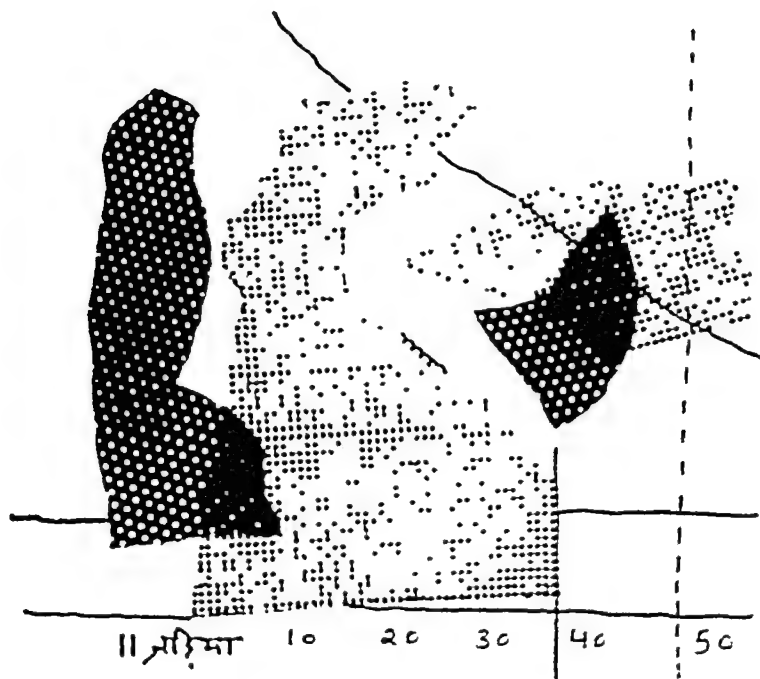
आज हम इस सुविकसित मनुष्य की अनदेखी कर रहे हैं और उसे बर्बरताओं के युग में लौटा ले जाने लिए हथियारों का अन्धाधुन्ध उत्पादन कर रहे हैं। जहाँ-तहाँ भीषण युद्ध जूझे जा रहे हैं और काल-पुरुष के कपाल पर रक्त-लिपि में ध्वंस के शिलालेख लिख जा रहे हैं। विकसित देशों के पास आज हथियारों का इतना बड़ा जखीरा है कि 'विकासशील' देशों को (यह नाम चालबाजी से उन्हीं का दिया हुआ है) कूटनीतिक चांचल खेल कर उसे बेचने में लगे हैं।

इस समय अमेरिका विश्व का अब्बल नम्बर का शस्त्रास्त्र-उत्पादक देश है। वह दुनिया के छह बड़े हथियार-उत्पादक देशों का सिरमौर है। अन्य — जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन। ये मुल्क दुनिया के ८५ प्रतिशत हथियारों की तिजारत करते हैं। अमेरिकी चार श्रेणियों के हथियार बेचता है—टैंक, आर्मर्ड जगी वाहन, जगखोर हवाई जहाज तथा आक्रामक हैलीकॉप्टर। संयुक्त राष्ट्र सभ द्वारा २० अक्टूबर १९९३ को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार धरती पर हथियारों के जखीरों का बोझ लगातार बढ़ रहा है, जो किसी भी क्षण विस्फोटक सिद्ध हो सकता है।

इसी तरह की एक खबर (१० मई १९९४) न्यूयॉर्क की है कि बन्दूकों की दुकानों के सामने हजारों लोग क्यू लगाये खड़े हैं। हथियारों के भण्डार खाली हो गये हैं। बन्दूकें कम पड़ गयी हैं। खरीददार अधिक हैं। हिंसा के अर्थशास्त्र का शीर्ष सिद्धान्त है कि जिन वस्तुओं की पूर्ति कम होती है, उनकी माँग लगातार बढ़ती है। हिंसा के व्यापारी कृत्रिम माँग पैदा करने के लिए सदैव कृत्रिम कमी बनाये रखते हैं। वास्तविक कमी होती ही नहीं है, कमी बनायी जाती है। असल में हिंसा कृत्रिम कमियाँ पैदा करती है और फिर आगे चल कर लोगों को एक भीषण खूनी संघर्ष में झोंक देती है। अतिरिक्त समृद्धि और हिंसा का अर्थशास्त्र ममान है। नियम है कि जहाँ भी जो भी वस्तु जरूरत से अधिक होगी, संघर्ष का कारण बनेगी। आज हिंसा का यह अर्थशास्त्र हमारी छाती पर पोंच रखे हुए है। लोग शिकार, शोक अथवा सग्रह के आयटमों की तरह हथियार खरीद रहे हैं।

जब हम उक्त ख़बर की बगल में यह ख़बर पढ़ते हैं कि सन् १९८६ में संयुक्त राष्ट्र सभ ने जो 'शान्ति वर्ष' घोषित किया था उसमें दुनिया-भर में ३६ युद्ध हुए और सशस्त्र संघर्षों में ३० से लेकर ५० लाख लोग मारे गये। 'शान्ति वर्ष' में भी अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा शस्त्र-निर्यातक देश रहा। उसने ३३ ३ प्रतिशत हथियार दुनिया के मुल्कों को बेचे, रूस ने ३१ ४ प्रतिशत हथियार दिये, किन्तु इन जग़होर मुल्कों में-से किसी ने क़रुणा, अहिंसा, मैत्री और भ्रातृत्व का निर्यात नहीं किया। वे हिंसा और क्रूरता तो 'शान्ति-वर्ष' में घड़ल्ले से बेचते रहे, किन्तु क़रुणा, दया, परस्पर-सहयोग और दोस्ताने का संदेश इन अथाकथित विकसित देशों ने दुनिया को नहीं दिया। क्या इसे हम विकास कहेंगे? क्या हम ज़रनाश की ओर लगातार धकेल रहे इस विकास को विकास या उत्थान की सज़ा दें पायेंगे?

जहाँ कही भी, विकसित देशों में शस्त्रास्त्र बनते हैं, तय है वे आत्मरक्षा के लिए नहीं बल्कि विकासशील देशों को आपस में लड़ाने के लिए बनते हैं। विकसित देश विकासशील देशों का किसी-न-किसी चालाकी से शोषण करते हैं और उन्हें 'विकासशील' बनाये रखना चाहते हैं। वस्तुतः इस तरह का वर्गीकरण हिंसा को बढ़ावा देने वाला है और स्वयं में ही एक चालाक सूझबूझ है।

गौर से देखे विकसित देशों का समूचा अर्थतन्त्र हिंसा और क्रूरता, शोषण, और तज्जनिन समृद्धि की बुनियाद पर खड़ा है। ऐसे जितने भी देश दुनिया में हैं, उन्हें एक-न-एक दिन मुँह की खानी पड़ेगी, किन्तु मुश्किल यह है कि विकासशील देशों में भी विकसित होने की उत्तेजक दौड़/होड़ लगी हुई है। अपने छद्म सकल्प वे सर्वस्व लुटा कर बेहताशा भाग रहे हैं।

सनातन सत्य है कि जो भी मुल्क अहिंसा की बुनियाद पर खड़े होंगे, आगे चल कर बलशाली होंगे, दीर्घजीवी होंगे। आत्मरक्षा अपनी जगह है और बलशाली/ताकतवर होने का खर्च अपनी जगह है। दोनों वृत्तियों में फर्क है। दूसरी वृत्ति साम्राज्यवादी दूषित मन का दुःस्वप्न है, जबकि पहली एक अपरिहार्यता है।

दुविधा यह है कि वह भारत जो, कभी गाँवों का देश था, बहुत तेजी से शहरीकरण की दिशा में अग्रसर है। शहर या शहरी मनोवृत्ति गाँवों की स्वस्थ/सरल मानसिकता को निगल रही है। अन्य शब्दों में हिंसा अहिंसा को निगल रही है। हमारा पुरखा गाँव अहिंसक था, वहाँ जो भी होता था ग्राम-कल्याण के लिए होता था।

हिंसा और शौक साथ चलते हैं, अहिंसा के साथ शौक की जगह कल्याण और सहयोग की भावना चलती है। आज हमारा अर्थतन्त्र हिंसा और शोषण की आधारभूमि पर खड़ा है। हमने अपनी नैतिकता को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेच दिया है, या उनको गिरवी रख दिया है। लोभ-लिप्सा की अर्थव्यवस्था ने हमारे विवेक को लगभग अन्धा कर दिया है। हमने अपना ढाँचा लगभग ध्वस्त कर दिया है।

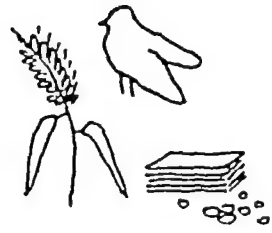
असल में जहाँ टकसाल का अर्थतन्त्र है, वहाँ हिंसा का नग्न ताण्डव न हो, यह असंभव है, किन्तु जहाँ नीति, संस्कृति, धर्म, मानवीयता आदि मूलभूत मानकों पर टिका अर्थशास्त्र है, वहाँ अहिंसा न हो यह असंभव है। हमारा देश विदेशी मुद्रा के लोभ-लालच में फँस गया है। लोभ की जड़ में हिंसा न हो यह मुश्किल है, वह तो वहाँ होगी ही ऊपर से उसके साथ दुराचार और अनैतिक आचरण भी होंगे। यह सब अटल है। इससे बचा नहीं जा सकता। हिंसा और विवेक साथ नहीं चल सकते। जब भी साथ चलेगे, अहिंसा और विवेक ही साथ चलेगे।

हम देख रहे हैं कि देश में क्रूरताएँ/नृशंसताएँ निरन्तर बढ़ रही हैं। 'इण्डिया-१९९३' (भारत सरकार का वार्षिक लेखा-जोखा) के आँकड़ों, जिनका किंचित् विश्लेषण हम आगे करेंगे, स्पष्ट घोषित करते हैं कि हम विदेशों को अण्डे, त्रॉयलर, मास, जिन्दा पशु, मछली, चमड़ा आदि निर्यात कर विदेशी मुद्रा कमाना चाहते हैं। बेहिसाब लालच में हम अपनी जमीन को तो वज्रट कर ही रहे हैं, समुद्र की गहराइयों को भी उजाड़ रहे हैं। विशेषज्ञों का मत है कि हम अतिमत्स्योत्पादन के चक्कर में समुद्र की वानस्पतिक तहों को नष्ट कर

रहे हैं। आगे चल कर यही सब हमारे देश के अस्तित्व के लिए एक भारी खतरा साबित होने वाला है।

देश के सीमान्तो पर तस्करी बढ़ी हुई है। वेईमानियों इतनी है कि हम अब उन्हें ईमानदारियों में गिनने लगे हैं। जिस तरह आज भ्रष्टाचार सदाचार की श्रेणी में आ गया है, उसी तरह कल वेईमानियों को भी ईमानदारियों की पोशाख पहना दी जाएगी। तब यह फर्क करना कठिन हो जाएगा कि कौन ईमान की पगडंडी पर है और कौन वेईमानी की सड़क पर है। नैतिकता और अनैतिकता के बीच खिंची तमाम भेदक रेखाएँ नष्ट हो जाएँगी। क्या हम इस दुर्भाग्यपूर्ण परिवर्तन के लिए तैयार हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारे देश का कोई चरित्र या पहचान ही न हो, हम अपना सर्वस्व विदेशों को सौंप दे? इस तथ्य पर हमें बहुत गभीरता से विचार करना चाहिये कि जिस अहिंसा के बल-बूते पर हमने स्वाधीनता का संग्राम जूझा था, हिंसा/क्रूरता/वर्चस्व पर विजय प्राप्त की थी, क्या अन्तर्राष्ट्रीय दबाव में आ कर हम उसे तिलाजलि दे दे और अपनी अस्मिता के तानून पर अपने ही हाथ-हथोड़े खिल ठोक दे या फिर उस सबके लिए जूझे? क्या हम देश में बूचड़खानों की सख्या बढ़ाते जाएँ और अपने देश के मांस को खाड़ी-मुल्को के स्वादिष्ट कबाब में बदलने जाएँ या अपने देश के दुधाम् जाँवाज पशुओं की रक्षा करें और उन्हें अपने अहिंसक अर्थतन्त्र की गीढ़ बनायें, बना रहने दें? क्या हम अपने गाँवों के पारम्पारिक मास्कृतिक/स्वस्थ ढाँचे को नष्ट हो जाने दें? क्या हम वहाँ बूचड़खाना-मस्कृति की शुभ्रात करें? □

हिंसा का अर्थतन्त्र

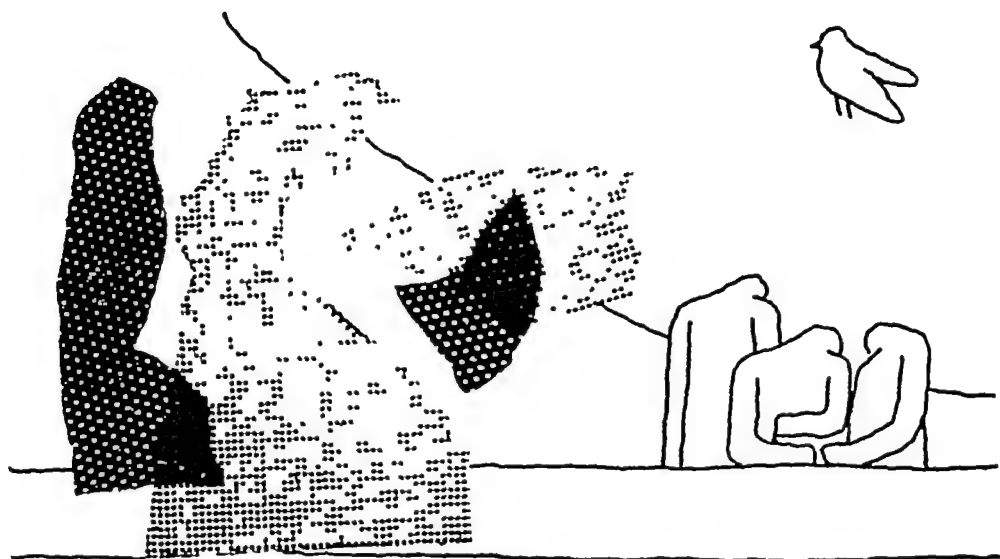
अहिंसा का 'अ' इस बात का प्रतीक है कि हमने जीवन के हर क्षेत्र में हिंसा को नकारा, उसे उत्तरोत्तर कम किया, तथा 'अ-हिंसा' अर्थात् मानीव्यता, करुणा, एव शान्ति को प्रतिष्ठित किया, किन्तु आज हमारे अर्थशास्त्री इस तथ्य को नहीं पहचान पा रहे हैं कि भारत भारत है, वह अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स, जर्मनी, रूस, जापान नहीं है। उसकी अपनी परम्पराएँ हैं, अपना सहज विकास है, और अपनी सांस्कृतिक जड़ें हैं। ग्लोबलाइजेशन (विश्वीकरण) और लिबरेलाइजेशन (उदारीकरण) के नाम पर हम अपने देश में जो सांस्कृतिक जड़ें (कचरा) आयात कर रहे हैं, उसे अगली सदी में पूरी तरह, भरपूर कोशिश के बाद भी, उखाड़ नहीं पायेंगे। बर्बादी की अन्तिम घड़ी तक अब यह जड़ें हमारे साथ रहने वाला हैं। विकसित देश विकासशील देशों का धूर्ततापूर्ण शोषण करने में लगे हैं- यदि हमने इस रहस्य को ठीक से वक्त-रहते नहीं समझा तो इक्कीसवीं सदी की गोद में पहुँचने से पहले ही हम सर्वनाश के गहरे गर्त में उतर जाएँगे।

जब हम 'इंडिया १९९३' के पृष्ठों पर नजर डालते हैं, तब स्पष्ट हो जाता है कि हमारी सरकार अहिंसा को बाला-ए-नाक रख कर किस तरह हिंसा का बजट बनाती है। भले ही यह खबर छोटी/ नगण्य हो, किन्तु सुखद और साहसपूर्ण है कि राजकोट के श्री सुमन भाई कामदार ने वित्तमन्त्री और समस्त केन्द्र सरकार के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में एक रिट (समादेश याचिका) दायर की है। श्री कामदार का कथन है कि वित्तमन्त्री का बजट 'मासाहारियों का, मासाहारियों के लिए, और मासाहारियों द्वारा' तैयार बजट है। न्याय मिलने की उम्मीद में उन्होंने कहा है कि वित्तमन्त्री ने सविधान की धारा ५१ए (जी), जिसमें प्रत्येक नागरिक से कहा गया है कि वह मूक/ निरीह प्राणियों की रक्षा करे और उनके साथ अनुकम्पापूर्ण व्यवहार रखे- क्लृप्त किया है। संभव है कुछ लोग श्री कामदार का उपहास करे, किन्तु उनकी यह कोशिश निविड-सघन अन्धकार में आयी रोशनी-की-ऐसी-पहली-किरण है, जो कभी-न-कभी अहिंसामूलक आर्थिक विकास की आधारशिला बनेगी। शुरुआत, जब भी होती है, छोटी और सामान्य ही होती है। जीवन बचपन से ही आरम्भ होता है।

'गोआस' (वर्धा, २१ अप्रैल १९९४) में कृष्णम्मल तथा एस जगन्नाथन् ने

अहिंसा के अर्थतन्त्र पर हुए हमले की ओर इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि यह वर्ष गाँधीजी की १२५ वीं जन्म-जयन्ती और विनोबाजी की जन्मशताब्दी का है, जिसमें हमें अहिंसा की साख फिर से जमानी है। उन्होंने सिरकाली (तमिलनाडु) में अन्न-कृषि के सरकारी और सामन्ती खेती द्वारा अपदस्थ किये जाने की बात सामने की है। वे लिखते हैं कि 'सरकाली में बाहर के कुछ पैसों वाले लोगों ने आ कर नटवर्नी क्षेत्र में 'प्रॉन' मछली पैदा करने का धन्धा शुरू किया है। मछली पैदा करने का यह उद्योग उन धनवानों के लिए तो सोने की खदान जैसा है, लेकिन पहले से बसे हजारों गरीब परिवारों के लिए यह भुखमरी और मुसोबत का बायस बन गया है। एक हैब्टेयर (ट्वार्ड एकड) जितने तालाब में मछली पैदा करने वाले धनवानों को १० लाख रुपये साल की ठोस आमदनी होती है, लेकिन गरीब परिवार अपनी खेती की जमीन में वचित हो जाता है इतना ही नहीं, पीने का पानी तक प्रदूषित हो जाता है। 'प्रॉन' मछली के उत्पादन के लिए धान के उपजाऊ खेतों की खरीद इस क्षेत्र के लोगों के लिए ही नहीं, पूरे तमिलनाडु के लिए खतरे की घटी है। इस तरह हिंसा-का-अर्थतन्त्र अब गाँवों और ग्रामवासियों पर तरह-तरह की तबाहियाँ/कहर डालने लगा है।

विदेशी मुद्रा के लोभ-लालच ने भी भारत के अहिंसापरक अर्थतन्त्र की रीढ़ को चकनाचूर किया है। श्री शरद माधक ने अपने एक लेख 'गोप्रास,' वर्धा (२१ मार्च १९९४) में लिखा है- 'उदारीकरण और खुले बाजार की नीति पर अमल करने वाली भारत सरकार विश्व-हित के परिप्रेक्ष्य में सोचे, तब भी पशु-सुरक्षण आवश्यक है। पृथ्वी पर जितनी जमीन है, उसका १० प्रतिशत हिमाच्छादित है। १५५ प्रतिशत रेगिस्तान या पत्थरीय है। ७४ प्रतिशत दलदली है। २ प्रतिशत शहर, खदान, कारखाना, सड़क आदि में घेर रखा है। करीब ३ प्रतिशत अनुपजाऊ है। कृषि-योग्य ११ प्रतिशत भी नहीं है, जबकि खाने वाले ५ अरब में ज्यादा है। प्रतिव्यक्ति आधा हैब्टेयर भूमि से एक शाकाहारी का गुजारा हो सकता है, मासाहारी का नहीं। मासाहारी अपने द्वारा खाये जाने वाले पशु के लिए भी चरागाह चाहता है, इसलिए जमीनें-जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, मासाहार के अवसर घट रहे हैं। मासाहारी मुक्त अपनी भूमि का दबाव कम करने के लिए भारत में मास का आयात करते हैं और विदेशी मुद्रा के लालच में भारत उसका निर्यात करता है जो कौड़ी के बदले कागड़ों को जैसा व्यापार है। मामद (न्यायमूर्ति) गुमानमल लोढ़ा ने १७ अगस्त १९९० को मामद में कहा भी था कि 'अरब भीरिया, मिला, त्रिपोली, एजियायी तुर्कों के मुसलमान गोवध नहीं करते और अफगानिस्तान में उस पर पूर्ण प्रतिबन्ध है, तब हमारे यहाँ भारत में प्रतिदिन २९,५०० गाय-बैल-बछड़े बटने हैं, यह राष्ट्र के लिए चिन्ता की बात है।

॥ अहिंसा

आश्चर्यजनक है कि जिस देश को अहिंसा, करुणा, दया और भाईचारे का संदेश दुनिया के मुल्कों को देना चाहिये, वह अब मास, मछली और अण्डों का प्रमुख निर्यातक देश बन गया है, और बड़ी गर्वोक्ति कर रहा है कि उसका सर्वांगीण/बहुमुखी विकास हो रहा है। यदि हिंसा का यह खतरनाक दौर बरकरार रहता है तो हम सन् २००१ से पहले ही आर्थिक दृष्टि से एक नपुंसक मुल्क साबित हो जाएँगे, जिसकी सीधी जिम्मेवारी उस सरकार पर होगी जो नयी कृषि-नीति की खतरनाक पोशाक पहिना कर छद्म कृषि को उद्योग का दर्जा दे रही है ताकि मास, मछली, तथा अण्डे भी परम्परागत कृषि को मिलने वाली सुविधाओं से छतरी-तले आ जाएँ। सरकार की हिंसा-नन्दी (हिंसा में रस लेने वाली) नीतियों से देश की सांस्कृतिक बनावट तो टूटेगी ही, वह हिंसा-की-धधकती-भट्टी में भी उतर जाएगा।

‘इण्डिया १९९३’ के इन पृष्ठों को देखिये जिनमें कृषि (एग्रीकल्चर) शीर्षक के अन्तर्गत कहा गया है कि— १ वार्षिक अण्डा-उत्पादन वर्ष १९९२-९३ में २२ खरब हो चुका है, जो १९९१-९२ में २१ ७ खरब था। (पृ ४०२)। २ ‘मास-उत्पादन’ ससाधन, और निर्यात’ शीर्षक के अन्तर्गत कहा गया है कि देश में ३,६०० कल्लखाने हैं (लायसेंस-प्राप्त)। एशिया का सबसे बड़ा कल्लखाना देवनार (बम्बई) में है, जबकि दूसरा कल्लखाना गोआ के उसागाँव में चालू हुआ है। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर और मजीतर (गगटोक, सिक्किम) में एक अद्यतन कल्लखाना निर्माणाधीन है। (बड़े गौरव के साथ बताया गया है कि) यद्यपि अधिकांश कल्लखाने अद्यतन तकनीक एवं सुविधाओं से वंचित हैं, तथापि वर्ष १९९१-९२ में १३८ करोड़ रु मूल्य का मास विदेशों को भेजा गया (पृ ४०३)। ३ वर्ष १९९१-९२ में ४१ ५७ लाख टन

मछलियों पैदा की गयीं। कहा गया है कि गत चालीस वर्षों में मछलियों का उत्पादन छह गुना बढ़ गया। (पृ ४०६)। ४ पिग डेवलपमेंट (सुअर-विकास) शीर्षक के अन्तर्गत कहा गया है कि देशमें एक करोड़ सुअर हैं। शकर-कृषि का देश में बहुत महत्त्व है, क्योंकि यह उत्तर-पूर्व में गरीब ग्रामीण वर्ग के सामाजिक-आर्थिक स्तर को उन्नत करने में एक महत्त्व की भूमिका निभा सकता है। वर्तमान में १०० सुअर-खेत है (सरकार-द्वारा संचालित) जिनमें २९,००० सुअर हैं। गत पाँच वर्षों में सरकारी फार्मों से २८,००० कृपवों को ७९,००० घंटे (पिगलेट्स) वितरित किये गये। (पृष्ठ ४०२-०३)। इत्यादि।

‘इंडिया १९९३’ (सरकारी सदर्थ) में अहिंसा, करुणा, अनुकम्पा, दया, नैतिकता, ईमानदारी आदि में कितना इजाफा हुआ, इनका कितना निर्यात हुआ-कहीं कोई जिक्र नहीं है। (हो भी नहीं सकता), अब ये सब भारत के लिए जरूरी नहीं रहे हैं। जरूरी हुए हैं बेईमानी, क्रूरता, भ्रष्टाचार, हिंसा, हत्या, भेदभाव आदि।

मुश्किल यह है कि हम हिंसा-के-उत्पाद बढ़ा रहे हैं और अहिंसा को जड़ में गोद फेंकने की कोशिश में हैं। अजीब बात है, सरकार जिन मुल्कों की नकल कर रही है, वहाँ की सांस्कृतिक आवोहवा बदल गयी है। ब्रिटेन ने मन् १९८० के बाद कोई नया कल्लखाना नहीं खोला है और भारत सरकार दिनोदिन लुकछिप कर या तो नये कल्लखाने खोल रही है या पुरानों को अद्यतन बनाने की कोशिश में है। अन्तर्विरोध यह है कि सरकारी बीमारियाँ बढ़ती हैं, अस्पताल खोलती हैं, प्राथमिक स्कूलों को उजाड़ती हैं, उन्हें दयनीय स्थिति में रखती हैं- माधरना के गीत गाती हैं और विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के परचम फहराती हैं, अहिंसा की जय बोलती हैं, और नये कल्लखाने खोलने और पुरानों को अद्यतन करने-बनाने की बात करती हैं।

सरकार का फर्ज है कि वह इस बात का पता लगाये कि हिंसक उत्पादों में देश में कितनी और कौन-कौन-सी बीमारियाँ पनपी-फैली और तदनन्तर उनमें जूझने के लिए उसे कितने अभियान चलाने, और अस्पताल खोलने पड़े। जिस देश में कल्लखानों (बैध-अबैध) की मर्यादा ३६,०००+३१ और ग्रन्थालयों की मर्यादा सिर्फ ६०,००० हो, उस देश का मालिक भगवान् ही है।

क्या यह सब हमें बाध्य नहीं करता है कि हम हिंसा की दामना में बाहर आये और अहिंसा के स्वच्छ स्वस्थ मध्य, विबामोन्मुख मानवीय जगत् में पाँव रने? □

सम्मान : सहअस्तित्व : सहयोग

अहिंसा की नींव पर खड़े अर्थतन्त्र के कम-से-कम सात आधार-सूत्र हो सकते हैं १ जीवन के प्रति सम्मान, २ शोषण-मुक्त जीवन-शैली, ३ सहअस्तित्व में घनीभूत आस्था, ४ परस्पर सहयोग का सकल्प, ५ व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक जीवन में सादगी का अनुसरण, ६ अपव्यय पर अकुश, ७ गुणवत्ता पर सावधान नजर।

हम देख रहे हैं कि आज विश्व में जीवन-के-प्रति सम्मान (रेवरेस फॉर लाइफ) की भावना लगभग लुप्त हो गयी है। चारों ओर से आदमी को हिंसा ने अपने घेरे में कस लिया है। हिंसा की गिरफ्त में अब वह प्रकृति को उजाड़ने लगा है। उसने नभ, थल, जल सर्वत्र हा-हा कार मचा दिया है। पक्षियों के हजारों वंशोपवंश अपने स्वाद और शौक के लिए उसने नष्ट कर दिये हैं। जो शेष है, उन पर भी उसकी खुदगर्ज बढ़ आँख लगी हुई है। मुर्गा-मुर्गी, बतख, बटेर आदि तो उसकी हिंसक वृत्ति के शिकार हैं ही, इनसे पहले भी वह कई दुर्लभ प्रजातियों को नेस्त-नाबूद कर चुका है। यदि उसका वंश चले तो जितने नभचर इस विश्व में हैं, उन सबको भून कर खा जाए।

जहाँ तक थलचरों का सवाल है उसने इतने कल्लखाने (वैध/अवैध) खोल लिये हैं कि खून-गोشت से नदी-नाले तक प्रदूषित हो गये हैं। हर दिन करोड़ों पशु मौत के घाट उतार दिये जाते हैं। उसने 'न मारने' के कानून बना कर भी अपने जायके और शौक के लिए उनका भरपूर उल्लंघन किया है। वस्त्रों, जूतों, सूटकेसों, बटुओं, टोपियों, शृंगार-प्रसाधनों आदि के लिए वह पशुधन की बेरहमी में हत्या कर रहा है। वध का यह क्रम निरन्तर है। विशेषज्ञों द्वारा चेतावनी दिये जाने पर भी उसने अपने कदम अभी पीछे नहीं लिये हैं।

आममान और धरती की प्राण-संपदा के लगभग ख़त्म होने पर अब उसने समुद्र-की-संपदा भी हथियाना शुरू कर दिया है। मसलन, भारत अब यहाँ से खाद्य-प्रसम्पक (फूट-प्रोमेसिंग) के नाम पर प्रतिवर्ष लगभग ४० लाख टन झींगे जापान की 'चटोरी जीभ' के लिए निर्यात होंगे। ऐसा करने के लिए समुद्र-तट से २०० मील आगे तक फैले क्षेत्र को 'ईज' (एक्स्क्लूजिव इकॉनॉमिक ज़ोन/विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र) घोषित किया गया है। उस क्षेत्र में गहन मछुवाही (डीप फिशिंग) शुरू कर दी गयी

है। परिणाम क्या होंगे इस सिलसिले में सरकार बिल्कुल चिन्तित नहीं है। वह मजूरी दे कर दृश्य से लगभग हट गयी है। आने वाली पीढ़ी को इसकी क्या सजा भोगनी होगी, इसमें उसे कुछ लेना-देना नहीं है।

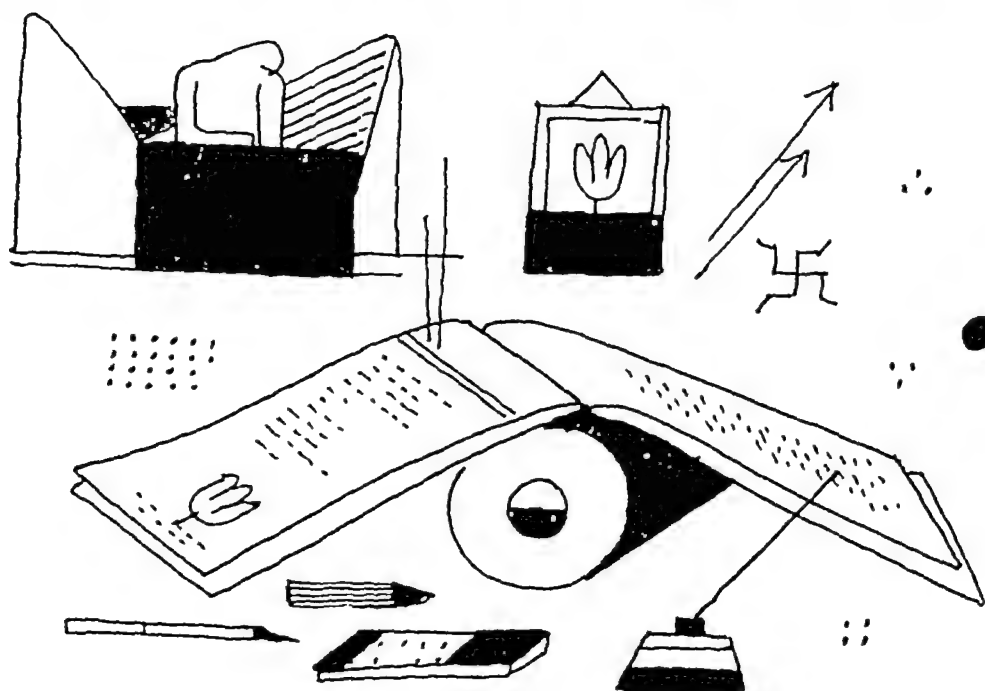
‘विकसित’ और ‘विकासशील’ इन दो खेमों में बाँट कर पूरी दुनिया के मुल्कों को धोखे की जिस भट्टी में झोका गया है, उसकी लपटे खतरनाक हैं। यह छल-कपट उन देशों के अर्थतन्त्र को चिन्दा-चिन्दा कर देगा जो गाँवों पर निर्भर हैं, जिनकी ज्यादातर जमीन हल-की-नोक नीचे रही है, या है। अब हल से जमीन छीन कर या तो उस पर कॉलोनियो बसायी जा रही है, कारखाने खुल रहे हैं, या फिर तालाब आदि खुदवा कर उन पर झीगा-फसले शुरू हुई हैं। सामान्य कृषक पिट रहा तथा एक नया रईस किसान क्षितिज पर आ रहा है - ऐसा किसान जो खुद खेती या श्रम से बच रहा है, और एक एकजीक्यूटिव कुर्सी पर टेलीफोन पर बतिया रहा है। लगता है आगे चल कर टेलीफोन हल की जगह आ जाएगा।

छपे या बोले हुए शब्दों ने जीवन की गुणवत्ता पर तीखा प्रहार किया है। विज्ञापन अब एक कपट है, वह किसी वस्तु की सही जानकारी या परिचय नहीं है, वरन् अतिशयोक्तिपूर्ण उत्तेजक जानकारी है। हमारा किसान/श्रमिक अभिजात वर्ग की इस चालबाजी को अभी ठीक से पहचान नहीं पाया है। वस्तुतः हम जिस अर्थव्यवस्था की ओर अन्धाधुन्ध गति में कदम बढ़ा रहे हैं, वह आगे जा कर आत्मघाती सिद्ध होने वाली है। निजीकरण (प्राइवेटाइजेशन), उदारीकरण (लिबरेलाइजेशन), विश्वीकरण (ग्लोबलाइजेशन) जैसे शब्द लगते आकर्षक हैं, किन्तु देश की समृद्धि को उखाड़ फेंकने वाले हैं। ये प्रवृत्तियाँ राष्ट्रीय समृद्धि में कुछ जोड़ेगी, ऐसा मोचना सिर्फ भ्रम है - एक दुःस्वप्न। जो बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ देश में आ गयी हैं, उन्होंने नये-नये व्यापारिक हथकड़े अपनाना शुरू कर दिया है। अमरीकी कोला ने जिस तरह का जाल फैलाया है, ठीक उसी तरह अन्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ भी अपना जाल फैलाने वाली हैं। शहरों में तो उनका जाल बिछ गया है, अब उन्होंने गाँवों में अपना आर्थिक हमला आरम्भ किया है। सब जानते हैं कि कोको कोला जैसा पेय स्वास्थ्य के लिए कितना घातक है, किन्तु जानते हुए भी हमें इन साम्प्रतिक पदार्थों में फँसाया जा रहा है। तीसरी दुनिया को लूटने के लिए कोला कम्पनियों ने अब एक नयी तरह की जालेबाजी शुरू की है। उनका भ्रमक प्रचार है कि यदि गाय-भैंसा को कोका कोला पिलाया जाए तो वे बहुत गुण होंगी, नतीजतन अधिक दूध देंगी। प्रचार बिता जा रहा है कि बंगलादेश में दुधाम पशुओं का बोना देने में पावदा हुआ है, अब भारत को भी इस अनुभव का लाभ उठाना चाहिये। सब जानते हैं कि गिनो भैंस का बोना की एक योजना से काम चलने वाला नहीं है। १९८०-८१

से कम में उसका काम नहीं सरेगा, अतः तब है कि कपनी की बिक्री बढ़ेगी और भारतीय धन/पशुधन दोनों एक गप में फिजूल चले जाएँगे। यह बदकिस्मती है। क्या हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की इस चालबाजी को समझने की कोशिश कभी करेंगे?

विज्ञान की ईजादों और नयी तकनीकों का इस्तेमाल कर नभ, थल, जल के प्राणियों के प्राण लिये जाएँगे और हमारे पर्यावरण-तन्त्र को निकम्मा और असतुलित कर दिया जाएगा। हिंसा के अर्थशास्त्र ने विज्ञान की लाठी थाम कर अब जिन हथियारों का उपयोग शुरू किया है, उनमें सबसे घातक है जिनेटिक इंजीनियरिंग (आनुवंशिक यान्त्रिकी)। उसने अनियन्त्रित प्रजनन की बागडोर अपने हाथ में लेकर जो अनिश्चित उत्पादन शुरू किया है, उसमें पर्यावरण तो डगमगायेगा ही, लोगों का एक-दूसरे पर ये भरोसा भी उठ जाएगा।

दुनिया के तमाम देश एक-दूसरे से अधिकतम छीनने-झपटने में लगे हैं। भारत का सोचना है कि, वह निर्यात के रूप में दुनिया से काफी कुछ छीन लेगा, किन्तु यह उसकी गलतफहमी है। असलियत यह है कि लूटा वह खुद जाएगा। दूसरे मुल्कों ने उसे लूटना शुरू कर भी दिया है। नतीजे सामने हैं। कुछ आ गये हैं, कुछ आने को हैं। विश्वीकरण की प्रवृत्ति ने देशवासियों को कहीं किसी सिरे से ऊँचा उठाया हो, यह नहीं दिखायी दे रहा है बल्कि जो दिखायी दे रहा है वह यह कि लोग मिथ्या दम, फैशन, शौक, व्यसन आदि में बुरी तरह धँस रहे हैं। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और

पॉन्ट्री/मीट लॉवियों ने उल्लेखनीय रकमे चुका कर अब वैज्ञानिको/लैबोरेटरियों से वह कहलवाना भी शुरू कर दिया है, जो उनके व्यापार-धन्धे के लिए मुफीद है। प्रचार-मन्त्र ने भी कई नये द्वार और सपर्क खोल लिये हैं। हमें नहीं लगता कि शोषण का जो चक्र शुरू हुआ है, वह किसी तरह रुकेगा, किन्तु तय है कि इसके दुष्परिणाम जल्दी ही प्रकट होने लगेंगे।

सहअस्तित्व और अहिंसा पर्याय शब्द है। जैसे ही हम अन्य जीवधारियों के साथ जीते रहने की बात मान लेते हैं, हमें उनके प्रति दया, करुणा और अहिंसा की दृष्टि अपनानी पड़ती है। सहअस्तित्व का उसूल मान कर फिर हम अन्य प्राणियों के साथ न तो क्रूर बर्ताव कर सकते हैं, और न ही उन्हें मार सकते हैं, हाँ, हम यदि चाहे तो अपने जीवन को सुख-सुविधामय बनाने के लिए उनसे न्यायोचित सहयोग अवश्य ले सकते हैं, वरन् हम इस सहयोग के बदले उनके साथ सद्व्यवहार का सकल्प करें।

हिंसा और सहअस्तित्व समानान्तर नहीं चल सकते। जहाँ हिंसा हो, वहाँ विपक्ष वचे, यह सभ्य ही नहीं है। संक्षेप में अहिंसा और सहजीवन तो सभ्य है, किन्तु हिंसा और सहजीवन सभ्य नहीं है। आज हम बात तो सहअस्तित्व की कर रहे हैं, किन्तु हमारे आचरण में दोगलापन है। हम अपने सहवर्ती प्राणियों पर तरह-तरह से हमला कर रहे हैं। उन्हें मरुट कर रहे हैं। हमने उनकी कई प्रजातियों को सर्वनाश के सकट में डाल दिया है। जिन जीवधारियों का जीवन सकट में है, उनकी संख्या कम नहीं है। जो आँकड़े सामने आये हैं, वे घबराहट पैदा करने वाले हैं।

'परस्पर सहयोग' में हमारा आशय एक व्यापक भाईचारे में है। आज दुनिया का कोई मुल्क निर्विघ्न नहीं है। सब एक-दूसरे को संदेह और अविश्वास की नजर में देख रहे हैं। सब अपनी रक्षा के लिए हथियार जुटाने में लगे हैं। कुछ ऐसे देश हैं जो हथियार बेचने के लिए जगजग आदतों को बढ़ावा देने में लगे हैं। इनके लिए दुनिया के विकसित देशों को आपस में लड़ने के लिए कटिबद्ध रखना जरूरी है। जब तक हम एक-दूसरे को समझे नहीं, तब तक यह सभ्य नहीं होगा कि हम परस्पर सहयोग की भावना को समृद्ध करें। सुनिश्चित है कि भ्रातृत्व-की-भावना अहिंसा-की-जमीन पर ही जड़ पकट सकती है हिंसा की बजड़ जमीन पर उनके पनपने की कोई संभावना नहीं है।

विकृतियों का विश्वीकरण हुआ है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने गुथी को और उलझा दिया है। सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से जटिल होने के साथ ही व्यक्ति अपने भीतर भी काफी गुथमगुथ हुआ है। आज व्यक्ति को जानना/उसे भौंपना बहुत कठिन हो गया है। वह इतना अनिश्चित है कि किसी भी क्षण किसी भी तरह का बर्ताव कर सकता है। दोगलेपन ने उसके चरित्र को दूषित/खण्डित कर दिया है। वह विश्वसनीय नहीं रहा है। उसकी कथनी-करनी में एकरूपता नहीं है, अतः जब तक हम एक सार्वभौम सादगी की ओर अग्रसर नहीं होंगे, बात उलझनी जाएगी। हमें अपने रहन-सहन, खान-पान आदि को किंचित् सादगी की ओर मोड़ना चाहिये। तय है कुछ लोग इसे पुरानेपन की ओर लौटना कह सकते हैं, किन्तु हमें इस तथ्य को नहीं भूलना है कि जिस तरह जटिलता का विकास हुआ है, उसी रौ में सादगी का विकास भी हुआ है। यदि हम चाहे तो विकसित तकनीकी संवेदनशीलता के साथ भी सादगी की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। यह भौतिक नहीं, बल्कि मानसिक सादगी है। ध्यान रहे आदमी जैसे-जैसे सादगी और ऋजुता की ओर मुड़ेगा, वैसे-वैसे उसमें शक्ति-स्फूर्ति के नये स्रोत खुलेंगे और मनुष्य अपनी निजता, सहजता, और स्वाभाविकता में लौटना शुरू कर देगा।

अहिंसा के अर्थतन्त्र का एक महत्वपूर्ण सूत्र है मितव्यय/आवश्यक व्यय। आज व्यक्ति और समाज दोनों के जीवन में अपव्यय बढ़ गये हैं। जहाँ पहले कभी दो लोटे जल से काम चल जाता था, आज सौ लोटे भी कम पड़ते हैं। कारखानों में पानी की खपत बढ़ गयी है, शौचालयों की नयी व्यवस्था ने पानी की खपत में वृद्धि की है, डिटरजेंट ने जल के उपभोग में बढ़ोतरी की है (पश्चिम में डिटरजेंट के उपयोग पर बंदी लगा दी है, हम उसके खतरों को अभी पहचान नहीं पाये हैं), कल्लखाने, पॉलिट्रॉय, हैचरीज आदि जल के बहुत बड़े शोषक हैं — इनके अलावा कई उत्पादों में पानी के अविवेकपूर्ण इस्तेमाल ने भी समस्या को उग्र बनाया है। जल तो एक मिसाल है, वस्तुतः हमने प्राकृतिक साधनों का जो अपव्ययमूलक दोहन शुरू किया है, उससे हमारे अर्थतन्त्र को भारी धक्का लगा है। आज हमारे जीवन में कागज का उपयोग अपनी चरम सीमा पर है। कागज की वजह से हमारी वन-संपदा उजड़ रही है। हम किसी भी चीज के दुबारा उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं। 'काम में लो, और फेको' (थ्रो अवे कल्चर) ने हमें अपनी जहरीली गिरफ्त में ले लिया है। चारों ओर कचरे के ढेर लग गये हैं। अन्तरिक्ष भी इस कचरे से नहीं बचा है। इस 'जक' में निवटना मुश्किल हो गया है। एक मुल्क दूसरे मुल्क को जक के इस्तेमाल की टेक्नोलॉजी निर्यात कर अपने देश का जक उस पर थोप रहा है। 'रिसाइक्लिंग' की क्रिया शुरू तो हुई है, किन्तु हमारा ध्यान मितव्यय या किफायत पर नहीं है। अहिंसा

का जोर दोहरा है, वह जहाँ एक ओर जितना जरूरी हो उतना खर्च/उतनी खपत पर जोर देती है, वहीं वह वस्तु के संपूर्ण/यथोचित उपयोग पर भी बल देती है। असल में, उपभोग के क्षेत्र में हमें सतत और परिमाणोन्मुख होने की जरूरत है। हमें यह देसना है कि धरती पर सिर्फ हम ही नहीं हैं, हमारे अलावा और भी हैं, जिनकी माझेदारी उम सबमें है जिसका उपभोग हम कर रहे हैं। कही भी हमारा कोई एकाधिकार नहीं है।

पश्चिम की फिजूलखर्ची के असर में 'ध्रो अवे कल्चर' व्यक्ति/राष्ट्र के जीवन का अग बनती जा रही है। अब उसने मन के भीतर भी पाँव पसारना शुरू कर दिया है, यही सबब है कि अन्य जीवधारियों को हम जड वस्तु मानने लगे हैं। वस्तुतः जब तक हम अपव्यय पर अकुश नहीं लगायेगे और मितव्यय को अपनी जीवन-शैली का अभिन्न अंग नहीं मागेगे, एक सुखद भविष्य की रचना नहीं कर सकेगे।

कुल मिला कर जीवन की जिस गुणवत्ता को हम हिंसा के रास्ते चल कर गँवा बैठे हैं, उसे लौटाने के लिए हमें अहिंसा-का-मार्ग फिर पकड़ना होगा। हमें यह जानना होगा कि अहिंसा-के-अर्थतन्त्र में मनुष्य (प्राणिमात्र) मुख्य और अन्य सब गौण हैं और हिंसा-के-अर्थतन्त्र में मनुष्य (प्राणिमात्र) गौण और अन्य वस्तुएँ मुख्य हैं। □

अहिंसा का स्वरूप

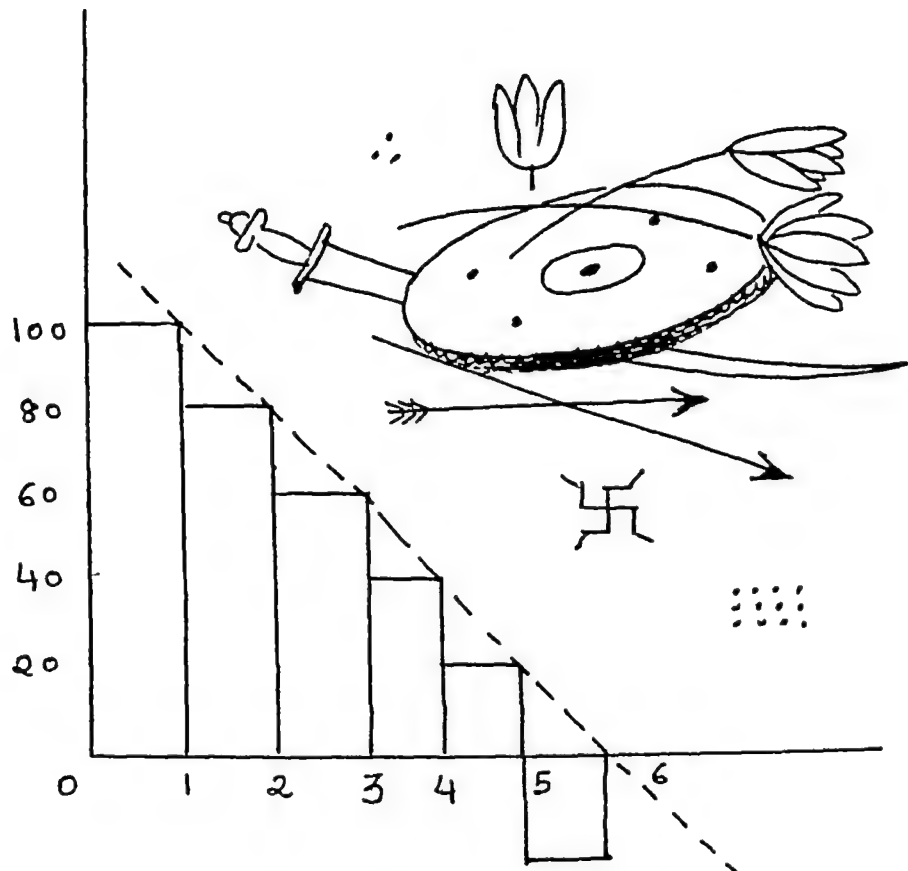
अहिंसा के अर्थशास्त्र का ककहरा करुणा से शुरू होता है। करुणा और अनुकम्पा मनुष्य की मूल वृत्तियाँ हैं। मनुष्य ही क्यों, बल्कि हम करेगे कि ये प्राणिमात्र की मौलिक चित्तवृत्तियाँ हैं। शेर और भेड़िये की रक्त-पिपासु दाढ़ों में तक करुणा की झिल्लियाँ होती हैं। माना, यद्यपि, यह करुणा उनकी सतति तक सीमित रहती है, तथापि हम इसका अन्यत्र विस्तार भी देखते हैं।

आज हानान विनकुल उलट गये हैं। हिंसा ने जिस तरह जीवन में अन्धा प्रवेश पा लिया है, मित्रकी-दरवाजे गोल लिये हैं, अहिंसा को उस तरह अपनी मशकत अभियन्ति के लिए कोई छोटो-सी दरार भी नहीं मिल सकी है। हिंसा हमारे जीवन की समस्त अभिव्यक्ति हई जा रही है और अहिंसा की ओर हमारी नजर विनकुल रहती है। अस्पृश्यता की मूर्तियों में कृपिता लगातार बनी रहती है, किन्तु जब करुणा और सर्वज्ञ-निष्ठा की कोई गहर होती है तब उसे अनदेखा कर दिया जाता है, या फिर उसे रोने में डाल दिया जाता है, जहाँ वह लगभग निष्क्रिय हो पड़ती है।

या दिन भी दुखता है, या उसके चित्त को कहीं कोई आघात पहुँचता है तो वह भी हिमा है। अहिंसा की मूढमतम आकृति की समीक्षा और उसके लघुत्तम रूप का चरित्र म उन्मेष हमारे देश के ऋषि-मुनियों/ सत-मूफियों ने प्रकट किया है। उसकी हर छाटी-बड़ी शक्त को जी कर बताया है। जब सत नरसी मेहता कहते हैं कि "वेष्णव जन तो तेने कहिये जे पीड पराई जाणे रे" तब उसके इस स्वर में संपूर्ण देश के ग्राम-नगर बोलते हैं, झकृत होते हैं। 'किसी सम्प्रदाय में कैद शब्द नहीं है, बल्कि वह हर करुणावान व्यक्ति के लिए प्रयुक्त शब्द है। यहाँ साफ-साफ कहा गया है कि करुणा की फुहार स्वयं मे-मे स्फूर्त हो कर अन्यो के दुःख-दरद तक पहुँचती है। 'मुझे भले ही फट हो, किन्तु किसी अन्य प्राणी को किंचित् कष्ट न हो' की भावना अहिंसा के अर्थशास्त्र की अविचल आधार-भूमि है।

दूसरी ओर हिमा का अर्थशास्त्र है कि चाहे जिस का अस्तित्व-शेष हो, हमें तो गुप्त-मुविधा/भोग-विलास चाहिये। कल्लखानो आदि के पीछे मनुष्य की यही क्रूर वृत्ति बन्दूक लिये खड़ी है। जब तक जीवन में-से रागद्वेष और प्रमाद (असावधानी) को विदा नहीं किया जाता, प्राणिमात्र के जीवन की सुरक्षा के प्रति कोई करुणा/स्वस्ति/आश्वस्ति संभव नहीं है।

पश्चिम के मुल्को में 'प्राणि' शब्द पर अधिक विचार नहीं हुआ है। वहाँ मनुष्य ने स्वयं को सर्वोपरि माना है और अपने, तथा अपनी सुख-मुविधाओं के लिए कुछ भी करने की तैयारी व्यक्त की है। यही वजह है कि पश्चिम के देश पशुओं को अनुभूतिशून्य माम-मशीन मानते हैं। जिस तरह कोई वार्शिंग मशीन या अन्य जड मशीन होती है, ठीक वैसे ही भेड-बकरी/गाय-बैल/ऊँट-जिगफ को इन देशों में 'मीट-मशीन' माना जाता है। उन्हें अन्न दिया जाता है और बदले में मांस लिया जाता है। पश्चिम का आदमी अन्न कम खा कर मांस प्राप्त करने के लिए उसे पशुओं को खिलाता है और हम तरह भास मरी में लाता है। इसे उसने 'फूड-प्रोसेसिंग' (खाद्य-समाधान) जैसे भ्रामक नाम दिये हैं और जो मांस नहीं खाने उन्हें बरगलाया है। आज वह राज-व-पेज लागो-नाम पशु-पक्षियों की जाने ले रहा है। इस काम के लिए उसने बड़े-बड़े पशु-पक्षी मार लिये हैं और प्रयोगशालाओं में प्रजनन-सम्बन्धी नाना प्रयोग किये हैं। वृषि (भूमि-से-संचालित) को उसने विकृत किया है। अब वह मांस, मछली, अंडे, परगोण, बैलगाड़ी इत्यादि की बेनी-बाड़ी करने लगा है। अपने भोग-विलास/जीभ-जाखों के लिए उसने जीवधारियों का कल्लेआम न सिर्फ अपनी धरती पर बरन विवागशील (ऐक्यर्षि) देशों की धरती पर भी शुरू कर दिया है। समय की जगह उसने अनाम की स्वर्गनाम जो दे दी है। ध्यान रहे अहिंसा के अर्थशास्त्र में समय और विषयगत का मोर्पस न्याय है जबकि हिंसा की जमीन पर खड़े अर्थशास्त्र में

तृष्णा, सग्रह और असयम को भरपूर छूट है। इस असयम और खुले भोग-विलास की सतृप्ति के लिए उसने किस्म-किस्म की खोज की है और तमाम जीव-जन्तुओं के साथ क्रूरतम खिलवाड़े की है। उसने जल, थल, नभ-सर्वत्र हिंसा का परचम लहरा लिया है। अब वह इसे अपनी गौरवशाली उपलब्धि भी मानने लगा है।

यदि हम चाहते हैं कि न सिर्फ मनुष्य अपितु जगत् के समस्त जीव-जन्तु सुख-शान्तिमय निरापद-निर्विघ्न जीवन व्यतीत करे, एक-दूसरे की मदद में खड़े रहे तो हमें मार्क्जनिज जीवन में त्याग, नि स्वार्थ, निष्कामता, करुणा, और परस्पर-सहयोग जैसे जीवन-मूल्यों को जगह देनी होगी, उन्हें ससार के कोने-कोने में ले जाना होगा। सयम और त्याग, मितव्यय और उत्सर्ग, बचन और समर्पण जब तक व्यक्ति और समाज के जीवन में नहीं लौटेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो पायेगा, जिसे 'समग्र क्रान्ति' का नाम दिया जा सके। हमें जगत् की हर धडकन को प्रणाम करना होगा और उसे उसकी स्वभाविक जिन्दगी के लिए आश्वस्त करना होगा। अहिंसा का अर्थशास्त्र त्यागमूलक अर्थशास्त्र है, भोगमूलक वह नहीं है। जब तक हम किसी ओर के लिए पहला कौर

छोट कर भोजन करने का मस्कार विकसित नहीं करेंगे, अहिंसा के अर्थशास्त्र की आ ई ई नहीं सीख पायेंगे। 'त्याग के साथ भोग' हमारे जीवन का रेखांकित सन्देश होना चाहिये।

यह धारणा ही गलत है कि यदि मनुष्य अन्य जीव-जन्तुओं को मार कर नहीं खायेगा तो उनकी समस्या इतनी बढ़ जाएगी कि वह सकट में पड़ जाएगा (आज क्या कम सकट में वह है?)। गचाई यह है कि प्रकृति का साम्राज्य असन्तुलन नहीं, बल्कि सन्तुलन पर टिका हुआ है। उसमें सर्वत्र-सदैव एक अद्भुत-अपूर्व सन्तुलन बना रहता है। उसकी पुनरुपयोग-प्रक्रिया (फ़ीडबैक ऑफ़ ग्लाइडिंग) निरन्तर सक्रिय रहती है। उसके अर्थतन्त्र में कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। सब एक-दूसरे पर निर्भर है, किन्तु एक-दूसरे से शोषित नहीं है। मनुष्य को छोड़ शेष तमाम जीव-जन्तु समय और सन्तुलन की जिन्दगी जीते हैं। यहाँ तक कि पेड़-पौधों की जिन्दगी का भी अपना एक संवेदनशील सन्तुलन-विन्दु है।

हम जिल्हें जलचर कहते हैं, प्रकृति के सन्तुलन में उनकी भी एक बृहत् भूमिका है। गहन मछुवाही (डीप फिशिंग) द्वारा प्रकृति में हम जो असन्तुलन/वैषम्य उत्पन्न कर रहे हैं, उसमें समुद्र के गर्भ में जो मरुस्थल बनेगा (बनने लगा है, अभी हमारे सामने तज्जनिन भयावह दृश्य उपस्थित नहीं हुआ है) वह जल्दी ही संपूर्ण जगत् को निगल जाएगा। जलचरो का वध कर आदमी जमीन को बजड़ बनायेगा और नीली शान्ति (ब्ल्यू रियोल्यूशन) के नाम पर जलचरो की जाने ते कर समुद्र को उजाड़ेगा। अगल में आज का आदमी अपनी बदहवास में आगामी पीढ़ी को अभिशप्त कर रहा है। उस पर तो ईसा मसीह के वे अल्फाज लागू पड़ने हैं जो उन्होंने सलीब पर कहे थे- 'इन्हें माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं'। ईसा ने तो अपने प्रभु में क्षमा कर देने की प्रार्थना की थी, किन्तु आने वाली पीढ़ी मनुष्य को न तो माफ कर देने के लिए कोई प्रार्थना करेगी और न ही उसे किसी तरह बन्नेगी, बल्कि उसका नामोनिशान मिटा देगी।

हिंसा की जो इबारत जैनागम में दी गयी है, वह काफी महत्व की है। कहा गया है-प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोषण हिंसा (गगद्वेष/अनावधानी में जो प्राण-वध होता है वह हिंसा है)। प्रमत्त यो क्या है? मीधे-मरल शब्दों में प्रमत्त-योग आचरण में प्रमाद के आ बुरे जो गलत गया है। जब हम किसी के प्राण किसी गलत या द्वेष के कारण अपना किसी गलत में लेते हैं, तब हमारी वह क्रिया हिंसा के अन्तर्गत आती है। हम पर भी जो गलत जाते हैं। यह हिंसा न्याय-गलत है। हमें आहार चाहिये, फिर कर्तव्य बली भी गलत भी फलित क्यों न हो। हिंसा यह जो नवीया है इसे ही गलत कहा गया है। जब ऐसा प्रमत्त (प्रमादपूर्ण) आचरण किसी के प्राणवध का

कारण बनता है, तब उसे हिंसा कहा जाता है। जब हम किसी को किसी शत्रुता की वजह से मार डालते हैं, तब उसे भी हिंसा कहा जाता है।

एक ओर राग सक्रिय है, दूसरी ओर वैर-भय। जब तक हम अभय-की-भावना में स्फूर्त नहीं होंगे, अहिंसा का कोई अर्थ नहीं होगा। हमें, वस्तुतः किसी एक या किन्हीं दो प्राणियों के लिए नहीं बल्कि दुनिया के तमाम जीवधारियों के लिए अहिंसक व्यवहार अपनाना होगा और तय करना होगा कि मनुष्य और अन्य जीवधारियों के बीच के सम्बन्ध किस तरह के हों? क्या मनुष्य अपने ऐश्वर्य-आराम के लिए अन्य जीवों की जानें ले? क्या अन्य जीव-जन्तुओं के प्रति सम्मान (रेवरेस) की भावना न रखे? क्या वह उनके साथ सहअस्तित्व की शुभाकांक्षा के साथ अपनी जिन्दगी बसर न करे?

इसमें यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि हमें संपूर्ण जगत् में अभय-की-भावना का जयघोष करना चाहिये, ऐसी अभय भावना का जिसकी उदार छवि में न तो एक मनुष्य किसी अन्य मनुष्य से भयभीत हो और न ही उससे, कोई जीव-जन्तु खौफ खाये या आतंकित हो। जब तक हम इस जगत् में एक निरापद/अभीत वातावरण की रचना नहीं करेंगे तब तक इस धरती को स्वर्ग बनाने की बात तो हम कर सकेंगे, किन्तु उसे स्वर्ग शायद कभी बना नहीं पायेंगे।

आज हिंसा करने-करते मनुष्य ने उसमें आनन्द लेना शुरू कर दिया है। वह मनोरंजन, विनोद के लिए भी हिंसा करना है। सर्कस, फिल्म, खेल और शिकार इसकी ठीकी-ठोकी प्रवृत्तियाँ हैं। पीजरो में पशु-पक्षियों को कैद करना भी ऐसा ही है। सोचें, कि क्या हम जितने आजाद स्वयं रहना चाहते हैं, दुनिया के और-और जीव-जन्तु स्या उतने आजाद नहीं रहना चाहेंगे? क्या हमें जीने का अधिकार है तो उन मनुष्यों जीवधारियों को जीने का कोई हक नहीं है? क्या वे इस धरती के वाणिन्दे नहीं हैं? इसलिए हमें सर्वप्रथम भावना-शुद्धि की ओर ध्यान देना होगा।

अभय के बारे में एक बात और। जिसे हम धर्म-निर्पेक्षता (सर्वधर्मसमभाव) कहते हैं—गोबर्धनग्रन्थ— वह अभय की पृष्ठभूमि पर ही पल्लवित हो सकती है। जब तक हम एक-दूसरे में भयभीत रहेंगे, तब तक धर्म-निर्पेक्षता/धर्मसमभाव की वृत्ति निष्क्रिय रहेगी, अतः हमें पता करना चाहिये कि उन स्थितियों का जहाँ हम एक-दूसरे से डरे हुए हैं, अथवा भयभीत रहते हैं।

अहिंसा अभय की माँ है। हिंसा स्वार्थ को जन्मती है, अहिंसा नि स्वार्थ को, अतः हिंसा में शीघ्र और अहिंसा में अभय को स्फूर्ति मिलती है। जब तक हम अपने सामाजिक जीवन में अभय को नहीं टाँकेंगे, तब तक कोई कारगर गमना, कोई सटीक मार्ग निकले इसकी सम्भावना कम ही है। हमें चाहिये कि अभय को हम जीवन में जहाँ-जहाँ भी पहुँचा सकते हों, अग्रय पहुँचायें। हम जानें, कि हिंसा की अर्थ-व्यवस्था लूटखमोट में विश्वास रखती है जबकि अहिंसा की गोचरी/भ्रमरवृत्ति में, हिंसा परग्रह पर खड़ी होती है, अहिंसा अपरग्रह पर—दोनों की गुरुत्वाकर्षण में मौलिक अन्तर है। एक में स्वार्थ, शोषण, छीन-झपट, रक्त-पात आदि हैं, दूसरे में नि स्वार्थ, त्याग, समर्पण और सहयोग-सहानुभूति। स्वार्थ और शोषण भय उत्पन्न करते हैं, नि स्वार्थ त्याग और अभय। अहिंसा का अर्थतन्त्र एक-दूसरे की स्वाधीनता को सम्मान देता है और अव्यक्त निष्काम भाव में एक-दूसरे के सहयोग के लिए यत्न करता है। हम तन्त्र की पुनियाद हैं—न डरे, न डरायें, रहे, रहने दें जिये, जीने दें। भयमुक्त/नि शय जीवन अहिंसा के अर्थशास्त्र की सर्वोत्तम प्राप्ति है।

जैनधर्म में हमें तीन शब्द हैं, जिन्हें अहिंसा के अर्थशास्त्र की नींव की ईंट बनाया जा सकता है, ये हैं—अतिथि-भविभाग, उपभोग-परिभोग-परिमाण, अनर्थ-दण्ड व्रत। श्रावकों के लिए पैनापान में १० व्रतों का उपदेश है। इनमें से ३ गुणव्रत (दिग्रत, देशव्रत, अन्तर्देशव्रत) ८ निधाव्रत (सामाजिक, प्राणशोषण उपभोग-परिभोग-परिमाण व्रत तथा अतिथि-भविभाग) एवं ५ अणुव्रत (अहिंसा मय, अग्नेय अपरिग्रह और प्रत्याह) हैं।

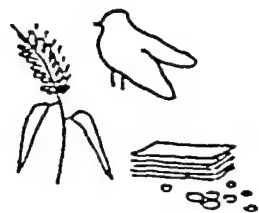
गुणव्रत ज्ञान की गुणरत्ना (बर्गलिटी) का समूह माने हैं निधाव्रत जीवन की अनुशासक शक्त हैं तथा अणुव्रत आचार-व्यवहार हैं। ये जीवन का दृढ़ता प्रदान करने हैं और जीवन को समर्थ बनाने हैं।

काम में लेते हैं, उनके बारे में तय करें कि हम उन्हें कितना-कितना काम में लेंगे। इस दृष्टि से न तो हम वस्तुओं का संग्रह करेंगे और न ही उनकी फिजूलखर्ची। यह व्रत जीवन के चारों ओर मयम और सतुलन की मेड खड़ी करता है ताकि असम फसल को व्यर्थ ही चर न जाए। अतिथि 'मुनि' का पर्याय शब्द है, किन्तु हम यहाँ इसका एक नया अर्थ और ले रहे हैं—अपरिचित जहरतमद, अतः इसका अर्थ हुआ अपनी वस्तुओं में अपरिचित के साथ विवेकपूर्ण भागीदारी। अपनी सुख-सुविधाओं तथा दूसरों के दुःख-दरद के बीच सुवाद और तदनुसार मदद। 'सविभाग' शब्द का अर्थ है सतुलित एवं विकेन्द्रीकृत सहयोग, हिस्सेदारी।

विकेन्द्रीकरण अहिंसा के अर्थशास्त्र की आत्मा है। अणुव्रतों में वैसे पाँचों की अपनी-अपनी भूमिकाएँ हैं तथापि अहिंसा और अपरिग्रह ऐसे व्रत हैं, जो व्यक्ति और समाज के जीवन को निश्चय ही अधिकाधिक निर्विघ्न एवं सुख सम्पन्न बना सकते हैं।

हमें विश्वास करना चाहिये कि हम जिन गुणों को निजी कहकर अक्सर टाल देते हैं, उन्हें यदि हम अपने रोजमर्रा के जीवन की बुनियाद बनायें तो अहिंसा के अर्थशास्त्र को एक ठोस आकृति मिल सकती है। हमें चाहिये कि जिस तरह विनाशकारी शक्तियों ने हिंसा को 'ग्लोबलाइज' किया है, हम भी अहिंसा की हैसियत और ताकत का सार्वभौमीकरण (ग्लोबलाइजेशन) करें और दुनिया को बता दें कि अहिंसा की झोली में ऐसा कुछ विलक्षण भी है जो दुनिया को उखड़ने, ध्वस्त और बर्बाद होने से बचा सकता है। □

हक और हकीकत

अहिंसा का अर्थशास्त्र तीन प्रमुख प्रवृत्तियों पर अवस्थित है—ये है स्वावलम्बन, अपरिग्रह, विकेन्द्रीकरण। उसका मानना है कि जहाँ पराधीनता, परिग्रहण और केन्द्रीकरण है, वहाँ दमन, दोहन, और हिंसा अपरिहार्यत है। इस सदर्थ में गुजराती भाषा में एक पुस्तक प्रकाशित हुई है—‘सुंदर दुनिया माटे सुंदर सघर्ष’ (१९९३, श्रीमती नदिनी जोशी)। इस किताब के अध्याय ३४ और ३५ अहिंसा के अर्थतन्त्र को बड़ी स्पष्टता में प्रतिपादित/परिभाषित करते हैं। इन अध्यायों में प्रो. काओरु यामागुची (जापान) के ग्राम-अर्थतन्त्र (म्युराटोपिअन अर्थतन्त्र) की चर्चा की गयी है और कहा गया है कि यही एक ऐसा अर्थतन्त्र है जो हमारी आगामी समाज-रचना या मूल आधार बन सकता है। हो सकता है कुछ लोगों को यह रुढ़ और परम्परागत दीख पड़े, किन्तु अब जब तक मनुष्य इस जोर वापस नहीं होगा, उसके बीच के पागले बढ़ेंगे और परिग्रह तथा पूँजी का अजगर उसे आमूलचूल निगल जाएगा। जो भारत हिंसा और परिग्रह के जहर में अब तक बचा हुआ था, आज वही उदारीकरण की पौड़ी के पैंटे में लटकता जीवन-मरण का सघर्ष कर रहा है। दुर्भाग्य से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम पर देश का जो भी बचावचा ग्रामतन्त्र था वह भी सर्वनाश की ओर मूक कर गया है।

ऐसा भयावह क्षण है यदि हमने हक और हकीकत की ओर से अपनी आँखें मूँदी तो यह आदमी जो पूँजी का मानिक था, उसका एक सपूर्ण गुलाम बन जाएगा (बन चुका है)। आज जगतवर्ती ग्राम (ग्लोबल विलेज) का मतलब पूरी दुनिया को एक ग्राम (विलेज) के रूप में विकसित करने का है यानी मूचना-युग (इन्फर्मेसन एज) की मोबिला या अट्टा बनाना है अर्थात् यह कहना है कि दुनिया इतनी मूचना-पराधीन हो पड़ेगी कि जैसे जोरें बात गाँव में जंगल की आग की तरह फैलती-व्यापती है, वैसे दुनिया में यह व्याप जाएगा। गाँव मूचनाओं में बराहने लगेगा। वह दलाल स्ट्रीट बन जाएगा। यह बरपाव या न्याय नहीं बल्कि एक भयानक दुस्वप्न है, जो मनुष्य के अस्तित्व और उनकी अस्मिता के लिए प्रत्यक्षकारी सिद्ध होगा। इससे दुनिया छोटी नहीं होगी और न ही लोग एक पड़ोसी की तरह एक-दूसरे में प्यार, और एक-दूसरे पर भरोसा करने लगेगे बल्कि ‘पाम बरला कर भी वे एक-दूसरे में कोसो ‘दूर’ पड़ जाएंगे।

मानिये, हिंसा, सत्ता और पूँजी पर खड़ा यह अर्थतन्त्र मनुष्य और मनुष्य, तथ मनुष्य एव प्रकृति के बीच ऐसे फासले खड़े कर रहा है, जिन्हें कभी पाटना संभव नहीं होगा। आज मनुष्य ने प्रकृति को पूँजी कमाने का साधन/माध्यम बना लिया है, अब वह उसके अधिकतम शोषण में लग गया है। अधिकतम के मकड़जाल में फँसा आदम अब सब ओर से विनाश के खौफनाक शिकजे का दबाव/कसाव महसूस करने लगा है उसके हाथ-पोंव एक ऐसे आर्थिक जाल में फँस गये हैं, जिससे उभरना असंभव-जैसा हो गया है।

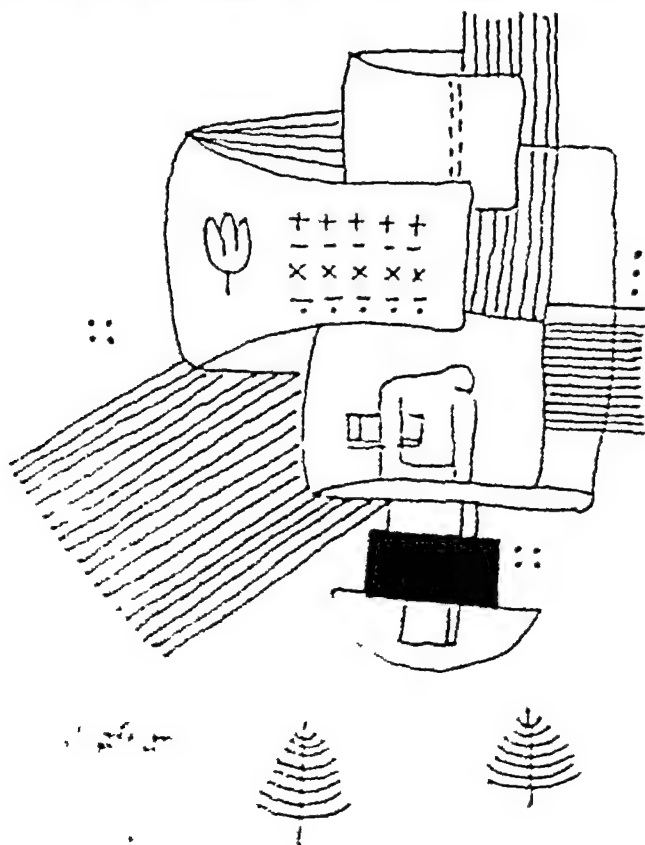
ऐसे में 'ग्लोबल विलेज' का मतलब यदि हम वही लेते हैं, जो ऊपर दिया गया है तो हम मनुष्य को एक अभिशप्त भविष्य की ओर ले जाते हैं और यदि उसका अहम यह करते हैं कि जो कुछ जगत् में है वह हर गाँव में हो तो हम जगत् को ऐसे नन्दन वन के रूप में परिकल्पित करते हैं, जिसका शिल्पन गाँधी ने कभी किया था और जो कभी भारतीय अर्थतन्त्र की रीढ़ था। अहिंसा के अर्थतन्त्र का प्रथम और सर्वोपरि लक्ष्य है एक अहिंसक अपरिग्रहमूलक ग्राम-इकाई को आविष्कृत/आविर्भूत करना।

हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि भारत सिर्फ अर्थतन्त्र ही नहीं है, बल्कि संस्कृति, सद्बिवेक, अध्यात्म एवं धर्म का समवेत सुविकसित तीर्थधाम भी है। भारत एक ऐसा विश्व-स्थल है, जिसने अतीत में कई आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, नैतिक, आध्यात्मिक एवं धार्मिक सफल प्रयोग किये हैं, और विश्व-मानव को एक स्वच्छ छवि प्रदान की है। उसके अर्थतन्त्र की सबसे प्राणवान्, बलशाली एवं ऊर्जावान् इकाई थी ग्राम, वह ग्राम जिसे आज अनजाने में पश्चिम के निरर्थक आवेश में तहस नहस किया जा रहा है। आज हम एक ऐसे खतरनाक क्षण से गुजर रहे हैं, जहाँ अहिंसा और राजनीति के दबाव से हमारे ग्रामतन्त्र का चेहरा निस्तेज, और फीकाफूस हुआ जा रहा है- हम बदले, किन्तु इस बात का ध्यान रखते हुए कि हमारी मौलिकताएँ बरकरार रहे और हमारा ग्राम परतन्त्र/परमुखापेक्षी न बने। यह सब-सारा तभी संभव है, जब राजनीति, समाज-व्यवस्था, न्याय-प्रबन्ध, शिक्षा एवं चिकित्सा आदि में सुचिन्तित परिवर्तन लाया जाए, और समाविष्ट विकृतियों को दूर किया जाए।

श्रीमती नदिनी जोशी लिखती हैं कि 'आज से लगभग दो सदी पूर्व हमारे देश के ग्राम इतने सक्षम/स्वावलम्बी/समृद्ध थे कि प्रत्येक ग्राम स्वयं पूरे जगत् का प्रतिरूप था। मैंने अपने पिताजी से सुना था कि संयुक्त राष्ट्र सभ में जिन प्रश्नों की चर्चा होती है, उन तमाम प्रश्नों पर हमारे गाँव छोटे से गाँव के चबूतरे पर भी चर्चा होती है। मात्र इन प्रश्नों का फलक छोटा है अन्यथा उनका स्वप्न तो एक-जैसा ही है।' इसका

मानना है कि अहिंसा का अर्थतन्त्र प्रत्येक भारतीय ग्राम को एक ऐसे 'स्व-क्षम जगत्प्रती ग्राम' के रूप में विकसित देखना चाहता है, जो लघु मयुक्त राष्ट्र मध्य (मिनी यूनी) हो। ऐसे ग्राम पूँजी को ऋण करके ही उभर सकते हैं। जब तक हम विनिमय-पद्धति (बार्टर-सिस्टम) को नहीं लौटायेगे, जीवन की गुणवत्ता (क्वालिटी) को लौटाना संभव नहीं होगा। जब वस्तुओं का विनिमय होगा, तब उसी गुणवत्ता के साथ कोई बदमालूकी नहीं कर पायेगा। मूल वस्तु के साथ मूल वस्तु का विनिमय होगा। ऐसे में वे मारे व्यय और विकार आपोआप घट या हट जाएँगे, जो वस्तु की मौलिकता को अवमिश्रित करते हैं, और उसके साथ अन्य व्यापारिकता को जोड़ते हैं। गाँधीजी ने ऐसे ग्रामतन्त्र के अन्तर्गत विकसित ग्राम को 'स्वर्ग-का-बगीचा' कहा है।

हमारा यह मानना है कि 'भारतीय ग्राम तक विकास-की-झिरी' जहरीले में, या रनिया के विकसित मुल्यों में पहुँचेंगी। यह गलत है। ऐसा करने या कहने में हमारी रनियाद समजोर होगी। सब जानते हैं कि जब तक समाज में समानता और अमन

आविर्भूत नहीं होंगे, आतक और हिंसा बने रहेंगे, तथा विकास के रुद्ध स्रोत सुल नहीं पायेंगे। हम दो कदम आगे और बढ़ेंगे और चार कदम पीछे आयेगे। यह गणित अवनति और विनाश का गणित है, इसे हम उत्थान और विकास का गणित नहीं कह सकते।

जब तक हम छोटे पैमाने पर, बैको-के-जाल से मुक्त हो कर- उत्पादन की प्रक्रिया में नहीं आयेगे, यह असंभव ही होगा कि हम मनुष्य और मनुष्य के मध्यवर्ती फासलो को घटा पायें। जब नफे की जगह समाज/जनहित के लिए उत्पादन की शुरुआत नहीं होगी, नयी समाज-रचना का शिलान्यास संभव नहीं होगा। यह मान कर चलना कि अर्थतन्त्र के बीज विकसित देशों से आयेगे, और उनकी स्वस्थ फसले भारतीय ग्रामों में पनपेगी, बुनियादी तौर पर ही गलत है। हमारे गाँवों में विकास की अनगिनत उर्वर संभावनाएँ (पोटेंशिल्स) हैं, हम असल में उनका कद छोटा करके उनके बारे में सोचने लगे हैं, और उस 'अनखिले ज्ञान' (ग्राम-विज्ञान) को भूल रहे हैं, जो मैदान के जल को सिंचाई के लिए बगैर किसी यन्त्र की मदद के पहाड़ों पर चढ़ा ले जाता है। मध्यप्रदेश के निमाड अंचल में इस तरह की सिंचाई-व्यवस्था को आज भी प्रत्यक्ष देखा जा सकता है।

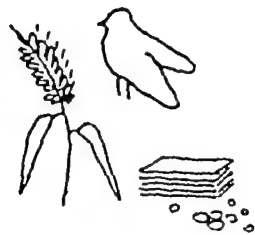
आज का उद्योगवर्ती अर्थतन्त्र प्रकृति को कमाई का साधन मान कर चलता है, उसके लिए पेड़-पौधे, नदी-झरने, पर्वत-पहाड़, वराह-हाथी, मछली-मुर्गी, केचुए-खरगोश सब कमाई के जरिये हैं, इसीलिए वह इन सब का क्रूरतम दोहन करता है, और उनके प्रति जो भी क्रूरतापूर्ण और असम्मानजनक संभव है, उसे करने से नहीं चूकता। यही कारण है कि आज के अर्थतन्त्र ने जीवन-के-प्रति-सम्मान की भावना को नष्ट कर दिया है, और वह सिर्फ पूँजी के पीछे पिशाच की भोंति पड़ गया है। अहिंसा-का-अर्थतन्त्र हिंसा को छोटा/व्यर्थ करने का अर्थतन्त्र है। वह दुनिया के कोने-कोने में हिंसा और क्रूरता के कद को छोटा करना चाहता है, और चाहता है कि सर्वत्र समता की संभावनाएँ फले-फूले। हमारी विनम्र राय में जब दुनिया का हर गाँव स्व-सम जगत्-वर्ती गाँव बनेगा तभी विश्व-शान्ति की कल्पना साकार होगी अन्यथा यह यावच्चन्द्रदिवाकरी स्वप्न बनी रहेगी।

जापान एक ऐसा देश है, जिसने औद्योगिक क्रान्ति का अधिकतम दोहन करते हुए भी प्रो. काओन् यामागुची की 'मक्षम जगत्-वर्ती ग्राम' (मस्टेनेबल ग्लोबल विनेज) की अवधारणा को जन्म दिया है। प्रो. यामागुची ने इस ग्राम-अर्थतन्त्र को 'म्युगोपिग्रम अर्थतन्त्र' का नाम दिया है। 'म्युग' जापानी का शब्द है, जिसका अर्थ है ग्राम - एक ऐसा ग्राम, जहाँ के लोग आत्मनिर्भर हों, परम्परागत रीत-रिवाजों में

आत्मा रखते हों, प्रकृति के प्रति जिनके मन में सम्मान की भावना हो, और जो अज्ञान में एक-दूसरे की मदद के लिए कामर कसे हों। जब हम 'म्युरा' शब्द का विग्रहण करते हैं तब हमें 'म्युराटोपिअन' अर्थतन्त्र की मूवियों का और अधिक गहराई में पता चलता है। 'म्यु' का अर्थ है 'न होना' (नधिगनेस) तथा 'रा' का अर्थ है 'अपग्रह' यानी स्वामित्व-की-अनुपस्थिति। यहाँ इस तरह 'म्युरा' का अर्थ हुआ 'न होना' अर्थात् मालिकी का विमर्जन, उसकी गैरहाजिरी। 'टोपिआ' ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है 'जगह'। इस तरह कुल मिला कर 'म्युरा' एक ऐसी जगह हुआ जहाँ आगामी युग की नयी समाज-रचना का मूलपात होगा।

सहज ही मवाल उठता है कि इस नयी समाज-रचना के आधार क्या होंगे?

आज हम देख रहे हैं कि यन्त्रोद्योग-प्रधान-रचना सफल नहीं हुई है। चारों ओर प्रदूषण है, महामारियाँ हैं, भुखमरी और गरीबी है, कृत्रिम अभाव बने हुए है। पूँजीपति-बाजारोन्मुख-मट्टेबाज अर्थतन्त्र ने विश्व-की-रोह धत-विखत कर दी है। साम्यवादी अर्थतन्त्र पराग्न हो चुका है। जो अर्थतन्त्र आज है, श्रीमती नदिनी जोशी ने अनुसार, उसके मुख्य छह आधार हैं— १ एक-जैमा माल (स्टैंडर्डइजेशन), २ मनुष्य का एकांगी विकास (स्पेशियलाइजेशन), ३ प्रचण्ड व्यवस्था-तन्त्र (मिणोपाइजेशन), ४ केन्द्रीकृत विकास (कमेन्ट्रेशन), ५ अधिकतम कमाई का ध्येय (मैक्सिमाइजेशन), ६ आर्थिक तथा राजकीय सत्ताओं का केन्द्रीकरण (मैक्सिमाइजेशन)। लेकिन जो ग्राम-तन्त्र धितिज पर आना चाहता है, उसके दो मुख्य आधार हैं— १ स्वावलम्बन, २ परस्पर-उपग्रह (एक-दूसरे की मदद अथवा एक-दूसरे के साथ जीवन्त हिम्मेदारी)।

निर्मानवीकरण

बीसवी सदी की सत्रमे बड़ी त्रामदी है मनुष्य का ठीक से मनुष्य न रहना और उसके चारो ओर एक ऐसे वातावरण का बन जाना जिससे उसके अ-मानुषीक (डीह्यूमेनाइज) होने की आशकाएँ बढ़ती जाएँ। सही है कि 'डीह्यूमेनाइजेशन' की यह प्रक्रिया सार्वभौम है, और कोई देश इसके प्रहार/अभिशाप से बच नहीं पाया है, किन्तु इसमे अधिक पीडादायी यह है कि मनुष्य ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर न तो कोई चिन्ता ही व्यक्त की है और न ही आक्रोश। असल मे उसके व्यक्तिगत रागद्वेष इतने अधिक बढ़ गये है कि वह उनमे सिर-से-पैर तक लिप्त हुआ है। उसे इस बात का भान ही नहीं रहा है कि वह इस पृथ्वी का सर्वोपरि अस्तित्व है और उसके कुछ उत्तरदायित्व भी है। उसने अपनी व्यक्तिगत दिलचस्पियों और खुदगर्जियों इस हद तक विकसित कर ली है कि वह सहअस्तित्व के विचार को अकस्मात् नजरअन्दाज कर गया है। उसकी सवेदनशीलताएँ लगभग खत्म है, वह क्रूर और नृशंस हुआ है। उसकी क्रूरता न सिर्फ अन्य जीवधारियो तक सीमित है वरन् वह प्रकृति को विकृत और असंतुलित भी करने लगी है। यद्यपि युद्ध और सघर्ष की जो आशकाएँ बार-बार उसकी चौखट पर आ खडी होती है, उन्हे वह सहज ही टाल सकता है, किन्तु स्वार्थ और अहत्तुष्टि के आवेश मे वह वृहत्तर सामाजिक हितो को भूल कर अपने सकीर्ण हितो की पूर्ति को ही अन्तिम लक्ष्य मान बैठा है। यह अवस्था न सिर्फ दयनीय है, अपितु विस्फोटक भी है।

जब हम किसी युद्ध या सघर्ष की समीक्षा करते है, तब हमे स्पष्ट अनुभव होता है कि उसकी जड व्यक्ति-के-स्वार्थ मे गहरे कही है, वह इस तरह कुछ सोचने लगा है कि समाज चाहे ध्वस्त हो, किन्तु उसके व्यक्तिगत सुख-भोग अक्षत बने रहे। जन-जीवन मे इस तरह के दूषित चिन्तन के प्रवेश ने कई विकार उत्पन्न कर दिये है।

गत अर्द्धशताब्दी का पुनरवलोकन यदि हम करे तो पायेगे कि हमने अधिकांश युद्ध गलत शीर्षको के तले जूझे है। हमने कहा है कि 'हम शान्ति की स्थापना के लिए युद्ध लड़ रहे है' 'हम लोकतन्त्र की रक्षा के लिए जूझ रहे है', किन्तु विवेक और लोकहित की कसौटी पर जब हम इन शीर्षको की सरचना पर विचार करते है तब अन्तर्विरोध दिन-के-उजाले की तरह स्पष्ट हो जाता है। वस्तुतः शान्ति के लिए कभी

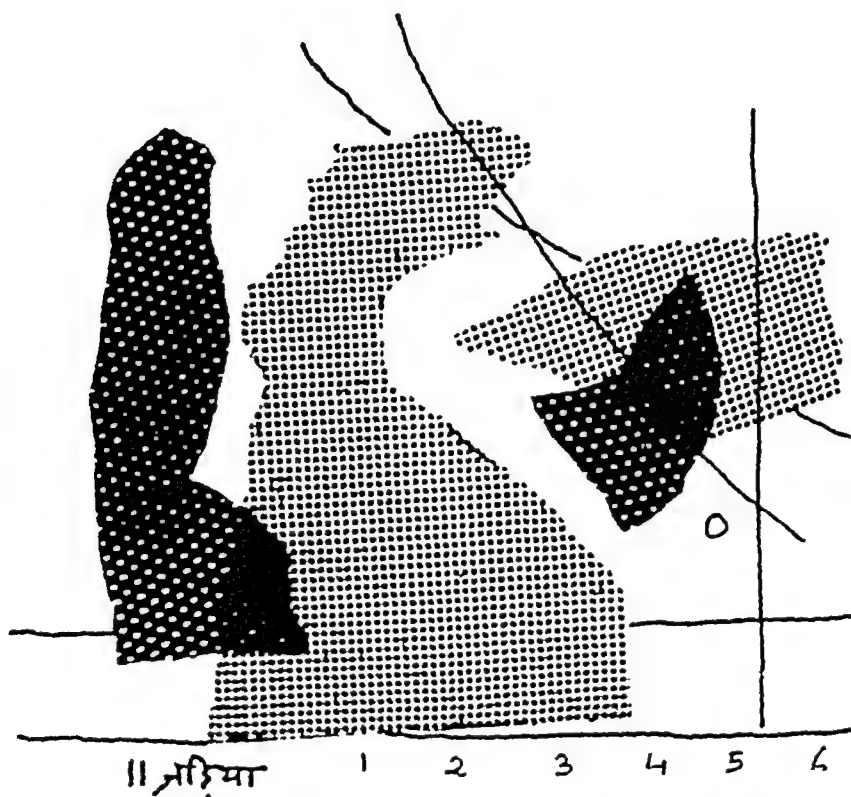
सारं युद्ध लड़ा ही नहीं जा सकता, जो भी युद्ध होगा वह किसी अशान्त/
 अशांत/अनृप व्यक्ति के विकृत मन की विकृत उपज ही होगा। सामान्यतः सामान्य
 मन बहुत शान्ति और निर्विघ्नता की जिन्दगी बसर करना चाहता है। ऐसे में वह
 नारा रिंगी ऐस प्रलय की योजना क्यों करेगा जिसमें उसकी तमाम आत्मीयताएँ
 छिल-मिल होनी हों और वह गेट्टी-गेजी-कपड़ा-छत-मेहन के लिए मोहनाज हो
 जाता है। दसक यह है कि युद्धों में वे ब्रेकमूर ही बर्बाद होते हैं, जिनका उनमें रेजे-
 नार भी बान्ना नहीं होता। जमन में जो लोग युद्ध लड़ते हैं, वे अत्यन्त सुरक्षित रहते
 हैं उसका ध्यान भी बाँका नहीं होता। युद्धों में या तो सैनिक मारे जाते हैं या ब्रेकमूर
 नागरिक, जगभोर लोग हर जगह में बचे रहते हैं। उनकी सुख-शान्ति में कोई अन्तर
 नहीं पड़ता। उसी हम युद्धों के उन कारणों की खोज नहीं करना चाहेंगे, जिनकी वजह
 से मानवता पर नबारी आती है और मनुष्य की गतानुगत साम्प्रतिक विरासत क्षण-
 भर में जर्मीशत्रु हो जाती है?

युद्ध का मसले बड़ा कारण है परिग्रह - 'मुझे सर्वाधिक मिले। जो भी, जितना
 भी जिसका पाप है- फिर चाहे वह किसी भी मुक्त या व्यक्ति का हो- सब मेरे अधिकार
 में है। ऐसा करने से फिर वह जिसका सर्वस्व छीना-उपड़ा जा रहा है, नष्ट या ध्वस्त
 हो गया है या पड़े - इसकी चिन्ता उस शोषक मुक्त या शस्त्र का नहीं होती जो स्वार्थ
 के लिए युद्ध या युद्ध-की-भूखता की तत्परता करता है। 'जो जहाँ है उसे समेट लो
 जो अज्ञान यासना फिर जो लोग हैं युद्धों के अन्तर्गत कारण वे ही हैं। इन निरक्षर
 भाग्य का लोभाला हो जाता है कि मनुष्य नहीं रहता वह एक मनुष्य-जानवर की
 भूमिका में हो जाता है। आज अधिग्रहण करनेवाला - दुनिया के किसी भी देश के
 सत्ताशाली दलित या राज्य अंश का रहे है। कोई एक अतिमध्य के कारण समृद्ध है
 या कई अभाव की कारण गरीब-गरीब बराबर रहे है। हजारों बन्ने मिलने युद्ध
 का कारण है।

अहिंसा व्यक्ति के उत्थान और उन्नयन का ध्यान तो रखती है, किन्तु ऐसा करते हुए वह व्यक्ति को प्रतिपल/प्रतिपग लोकोन्मुख रखती है। अहिंसा और शोषण, अहिंसा और परिग्रह स्वप्न में भी साथ नहीं चल सकते।

पता नहीं कब किस दुर्भावनावश क्षण में अहिंसा-जैसे निष्कलक जीवन-मूलक का राजनीतिकरण हुआ। आज राजनीति के लोग हिंसा-के-ध्वज के नीचे अहिंसा का उपदेश दे रहे हैं। उनकी पोशाक अहिंसा की है, किन्तु भीतर से वे शत-प्रतिशत हिंसक हैं। उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं है, या वे जानबूझ कर इस तथ्य से अपरिचित हैं कि अहिंसा-के-क्षेत्र में शब्द और अर्थ, कथनी और करनी की एकता सर्वोच्च है। ऐसा सर्वथा असंभव ही है कि कोई अहिंसा-में-आस्था रखने वाला व्यक्ति बातें अहिंसा की करे और काम हिंसा का करे। आज बदकिस्मती से यही घटित है कि बातें अहिंसा की जा रही हैं और कदम-दर-कदम हिंसा और ध्वंस, हत्या और रक्तपात के खेमे खड़े किये जा रहे हैं। इस दोहरे आचरण के कारण आदमी मात्र औपचारिक रह गया है। वह कहने को आदमी है, किन्तु होने को या तो पशु है या बाजार की कोई बिकाऊ जिन्स। कितने भी आदमी मारे जाते हैं, तो भी किसी राजनीतिज्ञ को वास्तविक शोक नहीं होता, वह यदि खेद भी प्रकट करता है, तो सिर्फ

पर सबंधी क्षीपचारिकता के लिए। वस्तुतः राजनीति ने व्यक्ति की गरिमा और अस्मिता को तो आहत किया ही है, उसने समाज की मर्यादाओं तथा उसकी मर्यादाशक्तियों को होली भी जलायी है। आज न तो 'सामाजिक जीवन' जैसी कोई शक्ति बच है और न ही व्यक्ति को नियन्त्रित करने का कोई मार्ग ही बचा है, सब कुछ हमें धातुधन में पड़ गया है कि हम सदियों तक इनकी अस्मिताओं को पहचान नहीं पायेंगे।

जीवन के लिए व्यक्ति में जिस उत्साह और खानी की अपेक्षा थी, हिंसा ने उन समास आधारों को नष्ट कर दिया है। आम आदमी जी तो रहा है, किन्तु उसके भीतर जीने के लिए स्फूर्ति का जो उत्स चाहिये वह लगभग मृत चुका है। आदमी है, किन्तु क्यों है, अपने लिए कितना और अपने सहवर्तियों के लिए कितना इस नैतिक गणित को न तो उसे कोई जानकारी है और न ही कोई थाह या अन्दाज़। वह अंधेरे की गोल में रोशनी में चले रहा है। अन्धे की हथेली पर दीया रखने में कोई लाभ नहीं है—यह जगजाहिर सच है। आज अन्धे के हाथ में मशाल है जो उनकी गर्मी को महसूस कर रहा है, किन्तु दुर्भाग्य ने जो इस मर्म में अग्रगण्य है कि जो मशाल हमारे हाथ में है उससे वह सूद को तो देग ही सकता है, दूसरों के लिए भी एक नयी शक्ति तो पैदा हो सकता है।

हमने इतना कुछ बर्बाद किया है कि संपूर्ण मानवता पूरी एक सदी तक सुख-शान्ति से जी सकती थी। हमने जंगल बर्बाद किये हैं, स्वस्थ/दुर्लभ पशु-संपदा को नष्ट किया है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त संपत्ति को अनियन्त्रित ढंग से उम छोड़ पर ला खड़ा किया है, जिसके आगे नाश और दुर्भिक्ष के अलावा कुछ और है ही नहीं। हम पानी इतना पी गये हैं कि अब वह हमें पीने लगा है, हम पेट्रोल इतना जला चुके हैं कि अब वह में जलाने लगा है। हमने पशुधन को इस तरह खतम किया है कि अब उसकी कई नस्लों ने लुप्त या दुर्बल होना शुरू कर दिया है। जल्दी ही एक ऐसा क्षण आने को है जब हम अपनी तमाम पशु-संपदा डकार चुके होंगे और विश्व या प्रकृति के शव पर एक भीमकाय दैत्य की तरह खड़े होंगे, अतः हमें उस जीवन-शैली को ही अपनाना होगा, जो अहिंसा की सुदृढ़ आधार-शिला पर अविचल खड़ी हो और प्राणिमात्र के मंगल के लिए रेशा-रेशा समर्पित हो।

जो हो हमें 'डीह्यूमेनाइजेशन' की प्रक्रिया की तुरन्त समीक्षा करनी होगी और यह देखना होगा कि हम किस तरह उस पर नियन्त्रण पा सकते हैं। यदि हमने इस ब्रिगडेल सॉड को ठीक से नहीं नाया और इसे निरकुण/उच्छूल चलने दिया तो वह दिन दूर नहीं है जबकि अखिल मानवता को कुछ बदमिजाज इसानो की वजह से सर्वनाश की दिशा में मुड़ जाना पड़े। वस्तुतः यही वह नाजुक क्षण है जब हम भारतीय अर्थ-व्यवस्था की निष्पक्ष समीक्षा कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जिस अर्थतन्त्र को हम उदारीकरण और प्राकृतिक स्रोतों के अनियन्त्रित/अदूरदर्शी दोहन पर खड़ा करने जा रहे हैं, वह भावी समाज के लिए कितना निर्विघ्न है। प्रश्न है क्या किसी विदेशी वणिक् को यह हक दिया जाना चाहिये कि वह हमारे हितों के बारे में सोचे? क्या वह हमारी संपदा के बारे में कोई मंगल कामना रख पायेगा- उस संपदा के बारे में जिसे हमने अपने वजूद से खींचा और पुष्ट किया है? क्या हम मूलतः भारतीय अर्थ-व्यवस्था को संपदा-केन्द्रित रखें या मानव-हित-केन्द्रित? जब तक हम इन/ऐसे सवालों पर गभीरता से विचार नहीं करेंगे, तब तक उस धुरी से स्थलित रहेंगे, जिस पर अहिंसा-का-अर्थशास्त्र अनवरत गतिमान है। □

पृथ्वी पर प्रलय

हमारे सामने दो भयावह समाचार हैं- एक वियतनाम का, दूसरा अपने ही देश का। इन खबरों से इस सचाई की थाह सहज ही मिल जाती है कि मनुष्य दिनोदिन हँसक, क्रूर, बेरहम और बर्बर होता जा रहा है।

वियतनाम के हैफग शहर की खबर नमो मे तूफान खड़ा कर देने वाली है। हैफग के टाम वाक स्ट्रीट स्थित टूंग खच रेस्त्राँ में बन्दर के मास को तरह-तरह से लजीज बनाया जाता है, इस तरह कुछ, कि उसे पढ़-सुन कर आदमी काँप उठता है, उसका जर्जा-जर्जा सिहर उठता है। आदमी इस तरह अपने पुरखों का मास चटखारे ले कर खा सकता है, इस पर बड़ी मुश्किल से भरोसा हो पाता है। रेस्त्राँ में वानर मास (मकी मीदस) की जो स्वाद-शृंगला दी गयी है वह इस प्रकार है- स्टिर फ्राइड मकी (विलोडिन तला बन्दर), रोटी मकी (कूटा हुआ बन्दर) सद्यूड मकी (सिझाया हुआ बन्दर), मकी सद्यूड इन जिन्सेग (जिन्सेग में सिझाया हुआ बन्दर), मकी सद्यूड इन चायनीज हर्ब (चीनी जड़ी-बूटियों में सिझाया हुआ बन्दर) ब्राडी मिक्स्ड मकी ब्रेन (ब्राडी-मिश्रित वानर-मस्तिष्क) तथा ब्राडी-मिक्स्ड मकी ब्लड (ब्राडी-मिश्रित वानर-रक्त)। इस तरह हम स्तब्ध रह जाते हैं कि मनुष्य कैसे-कैसे/किन-किन चटखारों से अपने पुरखों को खाने लगा है। निश्चय है कि यदि हिंसा और बर्बरता के इन दौर को नहीं थामा गया तो युद्धों, कल्लखानों और हत्याओं की सख्या बढ़ेगी और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को नोचने, चीथने, चवाने, खाने लगेगा।

दूसरी खबर हमारे अपने ही देश की है। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर कस्बे में कुछ प्रयोग हुए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि खेत के कीट/जन्तुओं को यूरोप के पेट में डालने के लिए डेलीकेसीज (स्वादिष्ट खाद्य) के रूप में काम में लाया जा सकता है। उनका स्याल है कि ऐसा करने से देश को भारी विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी।

अफ्रिका के 'अचातिन फुलिका' नामक घोंघे को जर्मनी, रूस, बेल्जियम, नीदरलैंड्स तथा अन्य यूरोपीय मुल्कों में स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में भेजा जाएगा। वहाँ इसकी बेहद माँग है। वैज्ञानिकों ने इस जन्तु के बड़े पैमाने पर उत्पादन की योजना तैयार की है। यह खबर नई दिल्ली में प्रकाशित अंग्रेजी दैनिक 'हिन्दुस्तान

टाइम्स' के १२ जनवरी '९५ के अंक में पृष्ठ ५ पर विस्तार में प्रकाशित है। पहली खबर 'इंटरनेशनल प्राइमेट प्रोटेक्शन लीग' ने सितम्बर १९९४ में प्रकाशित की थी।

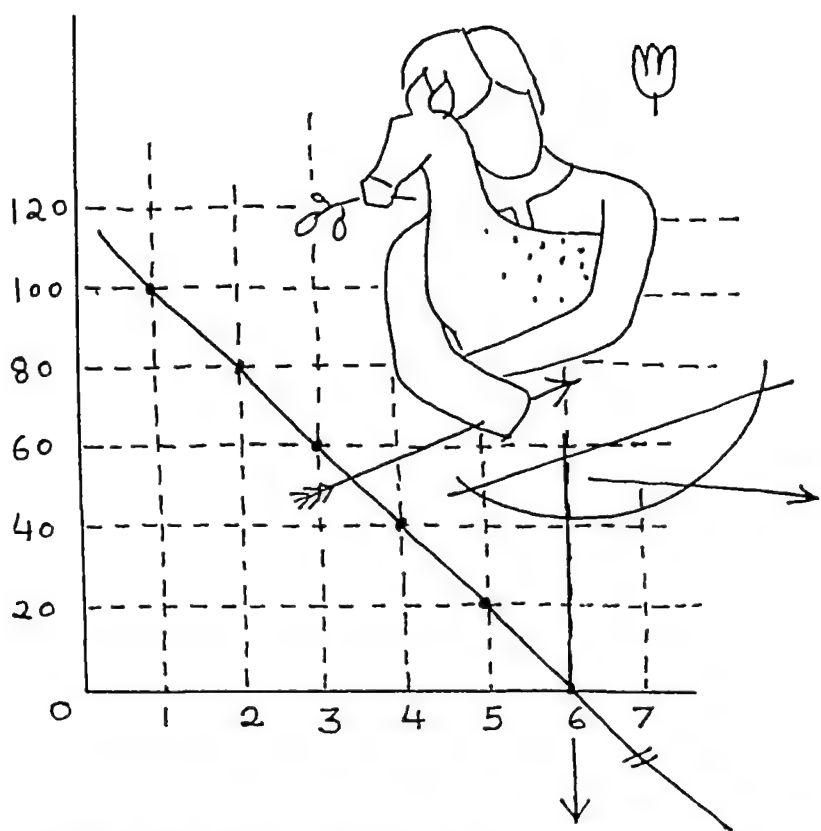
इस तरह ये दोनों समाचार मनुष्य के उस हिंसक रूप को पेश करते हैं जो जल्दी ही इस दुनिया को एक बहुत बड़े कल्लखाने (स्लॉटरहाउस) में बदल देगा और पृथ्वी के पर्यावरण को प्रलय की ओर धकेल देगा।

जिस विज्ञान को शुरू में मनुष्य को समृद्ध/मध्यम बनाने का एक सर्वोत्तम वरदान माना जा रहा था, वही अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ गया है कि पूरी दुनिया क्रमशः बारूद के एक दहनशील ढेर पर आ खड़ी हुई है। सच पूछिये तो आज विज्ञान ने उसे ऐसे खौफनाक/प्रलयकारी उपकरण दे दिये हैं कि वह अपने क्षणस्थायी सुखों के लिए दुनिया के बुनियादी ताने-बाने नष्ट करने लगा है। वह वस्तुतः अपने इस अदूरदर्शी आचरण से अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहा है।

माना, मनुष्य ने भौतिक प्रगति की है, किन्तु ऐसा करते हुए उसकी नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रगति का गणितीय सन्तुलन और अनुपात गड़बड़ा गया है। वह बदहोशी में इस बात का ख्याल नहीं रख सका है कि यदि भौतिक प्रगति पर नैतिकता का नियन्त्रण नहीं रहा तो उसकी अराजकता पूरे मानव-समाज को अपनी खूनी दाढ़ों के तले चबा बैठेगी।

विज्ञान ने मनुष्य की इच्छाओं, वासनाओं, आवश्यकताओं, और तृष्णाओं को इतना अधिक बढ़ा दिया है कि अब वह उनकी पूर्ति के लिए भला-बुरा कुछ भी करने को तैयार हो गया है। औद्योगिक उत्पाद इतने सम्मोहक और लुभावने तथा तात्कालिक तृप्तियों में इस कदर लैस कर दिये गये हैं कि मनुष्य उन्हें हासिल करने के लिए बेकरार हो पड़ता है। उसने अपनी प्रगति के पैमाने ही बदल दिये हैं। अब सत्य या अचौर्य प्रगति के माप नहीं है, प्रगति के माप-दण्ड है अधिक सग्रह, अधिक दमन, अधिक धोखा। छीन-झपट आज की प्रगति का सर्वोपरि माप है। उत्पादकों ने उत्पादों में आज इतने आकर्षक डाल दिये हैं कि मनुष्य की तमाम मौलिकताएँ मूर्च्छित हो गयी हैं।

इस तरह विज्ञान ने शामक तत्वों को उत्साहित करने की अपेक्षा दाहक तत्वों को बढ़ावा दिया है और समस्या को अधिक उलझाया है। लोभ-तृष्णा को दहकाने वाली सामग्री तो विज्ञान ने उत्पन्न की, किन्तु ऐसी सामग्री उत्पन्न करने में वह अमफल रहा, जो मनुष्य को एक बेहतर मनुष्य बनाने में समर्थ हो।

विज्ञापन आज मनुष्य को मनुष्य बनाने या कम-से-कम उसे मनुष्य बने रहने की ज्ञान-शास्त्र न रह कर ऐसी तकनीक और तरकीब दे रहा है, जो उसे प्रकृति और पृथ्वी के अधिकाधिक दोहन की ओर प्रवृत्त कर रही है। धरती का जितना शोषण हमारी इस सदी में हुआ है, और जितने तरह-तरह के कचरे का ढेर इसे बना दिया गया है, वैसा अतीत में कभी नहीं हुआ। मनुष्य की जीभ-तलपलानी नृणा ने इस धरती के आकाश-पाताल प्रदूषित/विकृत कर दिये हैं। चारों ओर कूड़े के ढेर लग गये हैं। अन्तरिक्ष में भी कचरे का अम्बार लग गया है। इस तरह विज्ञान में जो आशा-अपेक्षा थी, उसके विपरीत उसने किया है। मनुष्य को सुख और उत्थान की दिशा में ले जाने की अपेक्षा उसने उसे एक खतरनाक खाई में धकेल दिया है। जो नुकसान इस धरती को दुनिया के तमाम पागल मिल कर भी नहीं पहुँचा सकते थे, वह बुद्धिजीवियों ने कुछ ही वर्षों में उसे पहुँचा दिया है। धरती के एक विशाल वधशाला में बदलने में कोई कोर-करम अब नहीं रही है। चारों ओर युद्ध है। भुवमरी ने अपने जबड़े खोल रखे हैं। रोग बढ़ गये हैं। उनकी नयी-नयी किस्मों ने अन्तिल मानवता को सिकट में डाल दिया है।

हम सब जानते हैं कि शिक्षा किसी भी देश या समाज को मस्कारशील बनाती है, किन्तु जब वह मात्र उदर-पोषण का माध्यम बन कर रह जाती है, या सिर्फ पेट पर केन्द्रित हो पड़ती है, तब वह मनुष्य को उसके कर्तव्य और उसकी मौलिक विशेषताओं से विचलित-स्त्रलित कर देती है। आज शिक्षा ने मर्यादाओं की रक्षा करने की जगह विकारों को दहकाया है। शिक्षा मे-से नीतिशाली लगभग ऋण हो गया है। शिक्षा पर वाणिज्य और अर्थ हावी हो बैठे हैं। राजनीति ने भी उसे विकृत/नहस-नहस किया है। इस स्थिति की नटस्थ समीक्षा होनी चाहिये ताकि आने वाली पीढ़ी को शिक्षा का कोई प्राजल रूप विरासत में दिया जा सके।

आहार भी चिन्ता का विषय है। वह आज सर्वत्र व्यापार है। स्वास्थ्य से उसका कोई सबन्ध नहीं है। दृश्य-श्रव्य विज्ञापनों ने आहार को इस तरह विकृत कर दिया है कि वह मनुष्य के उपयोग का रहा ही नहीं है। जहाँ एक ओर व्यापारिकता ने आहार को अधिक कमाई का साधन बना कर मनुष्य को उसमे-मे ऋण और गौण कर दिया है, वहीं दूसरी ओर विज्ञान ने उसे नयी तकनीकें दे कर चिन्दा-चिन्दा कर डाला है।

यूरोपीय देशों ने विकासशील मुल्कों की जमीन की उर्वरता पर हमला किया है। सारी धरा झुलस गयी है, बुरी तरह आहत हुई है। कृत्रिम खादों ने धरती की साहजिक उर्वरता को ध्वस्त कर दिया है। वनस्पतियाँ सत्त्वहीन/निस्सार हो गयी हैं। धरती के स्वास्थ्य के साथ ही उस पर बसने वाले प्राणियों का स्वास्थ्य भी खतरे में पड़ गया है। रोग बढ़ गये हैं। देहात उजड़ गये हैं। प्रकृति चारों ओर से प्रदूषण की गिरफ्त में है। सच पूछिये तो वसुधा की तमाम सुधा विष में बदल गयी है। क्या हम इसे प्रगति कहेंगे?

इस समय तीन मानवीय गुण अस्तित्व-लोप के खतरे में गुजर रहे हैं- अहिंसा, करुणा, सहअस्तित्व। झूठी समृद्धि के लालच में मनुष्य हिंसा से अपना पिंड नहीं छुड़ा पा रहा है। हिंसा ने उसके विवेक को दबोक्तु-लिया है। वह सिर्फ भौतिक संपदा का ढेर चाहता है, फिर धरती के प्राणियों का कुछ भी हो, इसलिए अहिंसा की जगह हिंसा ने ले ली है। करुणा की जगह क्रूरता आ गयी है। सहअस्तित्व का स्थान एक-दूसरे के प्राणापहरण ने ले लिया है। मनुष्य अपने आनन्द के लिए सहवर्ती जीवन की न तो चिन्ता ही कर रहा है और न ही इज्जत। वह उसे छिन्न-भिन्न/मटियामेट करने पर आमाद है। ऐसा नहीं है कि मनुष्य की इस उच्छृंखलता का कोई दुष्परिणाम सामने नहीं आया है, आया है, किन्तु अपने तात्कालिक फायदे के लिए वह इन सबकी अनदेखी कर रहा है। इस अदूरदर्शी अनदेखी का नतीजा यह होगा कि तमाम दुनिया

एक कूड़ादान बन जाएगी और मनुष्य उसमें रहने वाला एक क्षुद्र कीट।

इस समय हिंसा और क्रूरता का हमला अपनी चरम सीमा पर है। हथियारों का उत्पादन अब वे देश भी करने लगे हैं, जो अहिंसा और सत्य के सदेशवाहक देश रहे हैं। भारत ने भी हथियारों का उत्पादन शुरू कर दिया है। जल्दी ही वह विकासशील देशों को हथियार निर्यात करने वाला एक प्रमुख देश बनने वाला है। मास-निर्यात में वह पहले ही कीर्तिमान स्थापित कर चुका है। अण्डों के उत्पादन में उसने गर्वोक्ति की है कि वह इस दृष्टि से दुनिया का पाँचवाँ मुल्क है। गहन मछुवाही (डीप फिशिंग) के क्षेत्र में उसने इधर काफी नाम कमा लिया है। दक्षिण के समुद्र-तट सरकार ने विविध आर्थिक क्षेत्र घोषित किये हैं। झींगों के उत्पादन में उसने प्रगति की है। कल्लखानों की संख्या उसने उत्तरोत्तर बढ़ा ली है। रेशम-उत्पादन इजाफे पर है। कल्लखानों से निकलने वाले मलबे का उपयोग कर अब वह उसके उत्पाद हर घर-दुआर तक पहुँचाने की कोशिश में है।

जब हम देश की आजादी के बाद के इतिहास पर नजर डालते हैं, तब बहुत साफ हो पड़ता है कि एक भारतीय का चरित्र अब वैसा नहीं रहा है जैसे पहले कभी था- वह अपग/विकलाग हुआ है। गाँव बर्बाद हुए हैं। विदेशों के प्रति हमारी पराधीनता बढ़ी है। राजनीति ने मनुष्य के सदाचार को हर देश में छिन्न-भिन्न किया है। शिक्षा सर्वत्र अपने मौलिक दायित्व से अपदस्थ हुई है। मनुष्यता की मुखछवि धूमिल हुई है। इस तरह कुल मिला कर यदि हम हिंसा-नियन्त्रित/प्रेरित अर्थतन्त्र की दिशा में बढ़ते हैं तो देश की सामाजिक संरचना बिखर जाएगी और विलम्ब से ही सही यदि हम अपनी परम्परागत अहिंसामूलक अर्थ-व्यवस्था की ओर लौटते हैं तो देखेंगे कि देश आत्मनिर्भर हुआ है, उसका सार्वजनिक चरित्र ऊँचा उठा है और उसकी गुणहाली वापिस हुई है।

तब है भारत के हिंसा-की-ओर-उठने कदम उसे सुख-सुविधाओं की ओर ले जाने की अपेक्षा दुःख-दुविधाओं की ओर ले जाएँगे। □

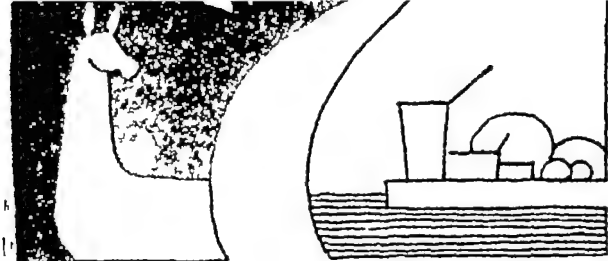

डॉ. नेमीचन्द जैन की बहुचर्चित/प्रिरेक कृतियाँ

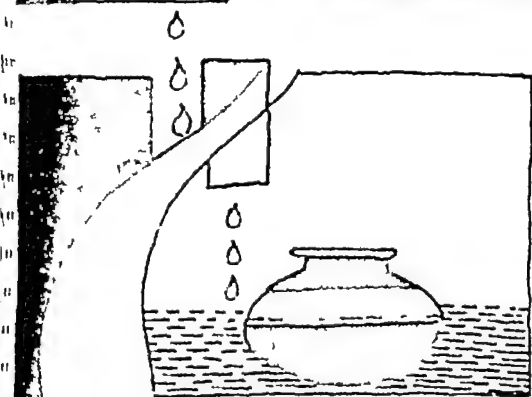
वैशाली के राजकुमार तीर्थकर वर्द्धमान महावीर (परिवर्द्धित चौथा संस्करण)	१५००
बहुआयामी महामन्त्र णमोकार	१५००
ओम् १०० तथ्य	५००
जहर अमृत चुनौतियाँ	१०००
अपरिचय	५००
जैनधर्म १०० तथ्य	७००
जैनधर्म इक्कीसवीं शताब्दी	५००
भक्तामर स्तोत्र (अर्थ-सहित, सचित्र)	५००
मेरी भावना (सचित्र), विशिष्ट भूमिका-सहित	३००
पर्युषण उप पान जीवन का (परिवर्द्धित)	५००
एकान्त अपना-अपना अनेकान्त सबका (परिवर्द्धित)	५००
हम अन्धे पाँच अन्धे (परिवर्द्धित)	५००
अहिंसा है हमारी माँ (परिवर्द्धित)	५००
अहिंसा का अर्थशास्त्र	५००
प्रणाम महावीर	५००
जैन आहार विज्ञान और कला	५००
वरक मासाहार है	५००
मुखातिव खुद-ब-खुद (वातचीत स्वयं-की, स्वयं से)	१०००
शाकाहार-विज्ञान	१५००
शाकाहार १०० तथ्य	५००
शाकाहार सर्वोत्तम जीवन-पद्धति	२००
बेकसूर प्राणियों के खून-मे-सने हमारे ये बर्बर शौक	२००
ना बाबा ना	२००
मासाहार सौ तथ्य	३००
अण्डे के बारे में १०० तथ्य	२००
अण्डा जहर-ही-जहर	२००
अण्डा आपको निगल रहा है	१००
कत्लखाने १०० तथ्य	८००
कत्लखानों का नर्क	२००
हिंसा कत्ल क्रूरता	५००

हीरा भैया प्रकाशन

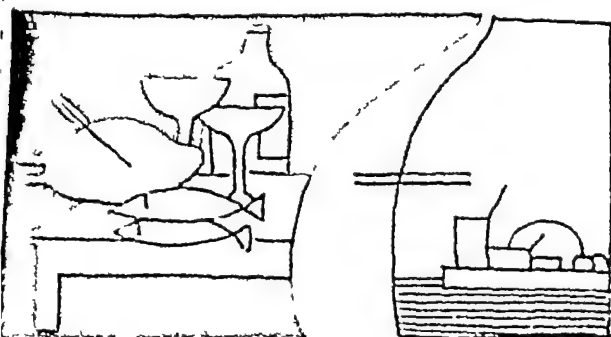
६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर-४५२००१ (म.प्र.)

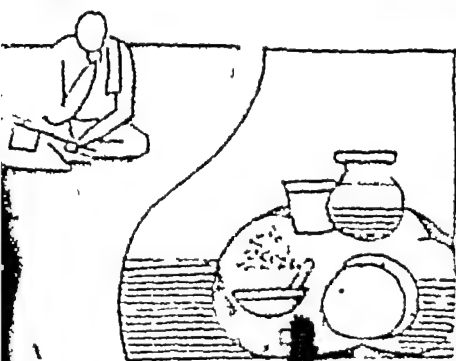
जै

आहार

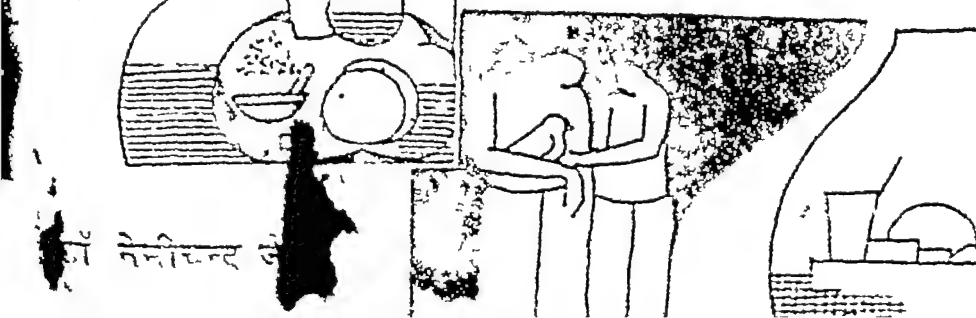

विज्ञान

और

कंठ

श्री गेरीचन्द्र ले

जैन आहार विज्ञान और कला

डॉ. नेमीचन्द जैन

होम भैया प्रकाशन, इन्दौर

जैन आहार : विज्ञान कला

डॉ. नेमीचन्द जैन

© हीरा भैया प्रकाशन,

प्रकाशन .   हीरा भैया प्रकाशन
६५, पत्रकार कॉलोनी,
कनाडिया मार्ग,
इन्दौर-४५२ ००१, मध्यप्रदेश

मुद्रण :   नईदुनिया प्रिन्टरी,
बाबू लाभचन्द छजलानी मार्ग,
इन्दौर-४५२ ००९, मध्यप्रदेश

संपादन   प्रेमचन्द जैन
प्रथम आवृत्ति   • अक्टूबर १९९३
द्वितीय आवृत्ति   जनवरी १९९५
मूल्य   . पाँच रुपये

ISBN 81-85760-19-5

अन्तर्राष्ट्रीय मानक पुस्तक-महत्वा

८१-८५७६०-१९-५

आहार हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। समय भी एक समानान्तर महत्त्व का पहलू है। विवेक समय का मार्गदर्शक तत्त्व है। इसे हम टॉर्चबेअरर (ज्योतिर्धर) कह सकते हैं।

हम देख रहे हैं कि इधर के कुछेक दशकों में हमारे आहार पर से समय, और विवेक का शासन लगभग समाप्त हो गया है।

रोग बढ़ रहे हैं, और प्रदूषण ने हमारे जीवन की स्वच्छता, और उज्ज्वलता को छिन्न-भिन्न कर दिया है। स्वाद ने हमारे तन-मन को रक्त-रजित कर दिया है। हमारी इस कमजोरी का फायदा उठा कर व्यापारियों ने भी हमारा शोषण किया है।

आज आहार धन्धा बन गया है। विदेशी कपनियाँ 'फास्ट' और 'जंक' फूड के नाम पर हमारे परम्परागत आहार को कलकित/दूषित करने लगी है।

अहिंसा पर चारों ओर से ज़बर्दस्त हमला है। आहार उससे बच नहीं सका है। आज हिंसा-मुक्त आहार खोजने के लिए बड़े पुरुषार्थ, और श्रम की ज़रूरत पड़ने लगी है। मासाहार ने कई शक्तों में हमारे आहार-विवेक को तहस-नहस किया है। हमारा रसोईघर आज पूरी तरह अरक्षित हुआ है। उसके इर्द-गिर्द का सांस्कृतिक कवच चकनाचूर हो गया है।

धर्म ने सदियों से हमें आहार, आचार और विचार के क्षेत्रों में राह दिखायी है, रोशनी दी है। वह भारतीय सस्कृति का अत्यन्त तेजोमय, दिव्य, और मनोज्ञ पक्ष है। उसकी अनदेखी का सीधा मतलब है, स्वयं को अस्वच्छता और असमय की भट्टी में झोक देना। आहार में धर्म की अनुपस्थिति अमंगलसूचक है।

जिस जैन आहार का लोग पहले उपहास करते थे, उसे रूढ़ और दकियानूस बताते थे, वे ही लोग विवशता में उसकी ओर आने लगे हैं। विश्व के सभी देश पानी छान/उबाल कर पीने लगे हैं। प्रामुक्ता (निर्जन्तुकता) जीवन की अपरिहार्यता बन गयी है। स्वच्छता और शुद्धता की ओर लोगों का ध्यान गया है। आहार-विज्ञानी, और चिकित्सक लगभग वही राय दे रहे हैं, जो जैनागम में पूर्ववर्णित/व्याख्यायित है।

बिन्तु, बिन्तु जैन जन आहार की मर्यादाओं, और विशेषताओं उनकी वैज्ञानिकताओं, और गुणवत्ताओं को विस्मृत करने लगा है। पीडादायी यह है कि वह ऐसा करने में स्वयं को गौरवान्वित तथा अछतन मान रहा है।

प्रस्तुत पुस्तक में हमने जैन आहार की उपयोगिता आधुनिकता, गुणवत्ता और युक्तियुक्तता पर विचार किया है।

हमें विश्वास है हीरा भैया प्रयाजन का यह विलम्ब प्रयास उन लोगों को बचायेगा, जो उनके आहार-तन्त्र को चकनाचूर करने के लिए उन्हें भड़काते आ रहे हैं।

क्रम

जैन आहार मे क्रान्ति	५
जैन आहार:विज्ञान और अ-स्वाद	८
जैन आहार क्या, कहाँ, कब, कैसे	१२
क्या आप अहिंसक है? इन्हे मत खाइये	१४
'जैन किचन' के सोलह शृंगार	१५
पानी छान कर क्यों पिये?	२६
जैन आहार-विज्ञान शब्द-कोष	२९

जैन आहार में क्रान्ति

सम्यता की नयी छवियों ने हमारे खानपान के केन्द्रस्थल और मानक बदल दिये हैं। पहले हम चौको में खानपान करते थे। बाहुनी में आहार, या जल लेना वर्जित था। अब वैसा नहीं है। अब हम कहीं भी और कुछ भी खा सकते हैं। इस दृष्टि से सिर्फ हमारा सोच ही नहीं बदला है, बल्कि भोजन करने के स्थान भी बदल गये हैं। अब चौका या रसोई नाम की चीज कहाँ है? पगडा अब कहाँ है? चूल्हा अब कहाँ है? चक्की अब कहाँ है? सूपडा, या चालनी अब कहाँ है? अब तो जो भी सामने है, चाला हुआ है—मान रहे हैं कि वह साफ किया हुआ है। आनन्ददायी यह है कि जब विश्वास किया जा सकता था, तब हम अविश्वास कर रहे थे और आज जबकि विश्वास नहीं किया जाना चाहिये, घनघोर विश्वास कर रहे हैं।

अब चौको का स्थान होटलो/रेस्त्राँ/दुकानों ने ले लिया है। कहीं भी जाइये दुकानों से अपना तैयार आहार/उपाहार ले लीजिये और उदरस्थ कर लीजिये। यह आत्मघाती परिवर्तन हुआ है और बहुत तेजी से हुआ है। आहार के बारे में जो अन्तिम शब्द थे, या जो मर्यादाएँ थीं, वे ध्वस्त हो चुकी हैं। अब इस बारे में न तो कोई चर्चा करना चाहता है और न ही कोई किसी शास्त्रि को मानना चाहता है। फैक्टरियों में जो खाद्य तैयार होते हैं, फास्ट (तुर्ना) और जक (कचरा) फूड के नाम से हम धड़ल्ले से उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी आगामी पीढ़ी तो सिर्फ उस पर निर्भर हुई है। पोषण की जगह, क्रमशः, स्वाद ने ले ली है। समय की जगह अमयम आ गया है, वस्तुतः समय-असमय जैसा अब कुछ रहा ही नहीं है।

'आहार और धावक', 'आहार और श्रमण' को ले कर जैनगमों में काफी विचार हुआ है, किन्तु अब इस बारे में नये सिरे से विचार-विमर्श के लिए तैयार नहीं हैं। हमारे खानपान में यन्त्रों ने एक खास जगह बना ली है। ध्यान रहे, हम यहाँ यह नहीं कह रहे हैं कि यन्त्रों का उपयोग हम बन्द कर दे, करे, किन्तु विवेकपूर्वक। उन कसौटियों का म्याल रख कर, जो हमारे वजूद (अस्तित्व) की रक्षा करती है। क्या आज हम चली आ रही कसौटियों का सामयिक सशोधनों के साथ सम्मान करने की चिन्तवृत्ति में हैं?

पहला काम हमें यह करना होगा कि हम खानपान की तमाम वस्तुओं की एक व्यापक सूची बनाये। वेवोफूड में ले कर ओल्डएजफूड तक की एक तालिका हो, जिसमें आहार-सम्बन्धी प्रामाणिक सूचनाएँ मकलित हों। जिसमें यह भी बताया गया हो कि हम कौन-सा आहार ले, कौन-सा न ले। जैनो की कोई समस्या 'बिडटो' विदाउट ब्रूएल्टी' की पगडही पर एक 'लिम्ट ऑफ ऑनर' प्रकाशित करे, जिसमें यह साफ-साफ बताया गया हो कि बाजार में ऐसी कौन-सी वस्तुएँ हैं जिनका उपयोग हम धर्म और स्वास्थ्य की दृष्टि से निःसन्देह कर सकते हैं। अभी ऐसी कोई बड़ादुर्ग सम्प्रा उभर कर सामने नहीं आयी है, जो इस तरह की खानपान और हमारे गोजमरी के उपयोग में आने वाली वस्तुओं के बारे में विविधनीय सूचनाएँ उपलब्ध कराये। ऐसा नहीं है कि यह काम हम कर नहीं सकते वरन् तो करते हैं, किन्तु हम उसे लगातार टाल रहे हैं।

कितने जीर्णोद्धार कितनी अजन्मानाएँ, कितनी दीक्षाएँ और कितने पञ्चम्यायक महोत्सव होते हैं, किन्तु वही कितनी उत्पन्न या सम्मोह की फलश्रुति के रूप में यह नहीं मना गया कि वहाँ कोई एक ऐसी समस्या जहाँ तो जो अन्तिम शब्द का उच्चारण होता हो। कई मार्ग व्यर्थ के कर्मकांड होते हैं, किन्तु इन सब करने पर किसी का खयाल नहीं है। ज्यादातर इन दिनों लोगों का ध्यान अर्थ-संचय पर है,

आचार या आहार की गुणवत्ता पर किसी का कोई ध्यान नहीं है।

असल में जो वस्तुएँ मंडी में हैं उनमें-से किन का उपयोग हम करें और किन का नहीं, यह काम गति से किया जाना चाहिये।

साग-सब्जियों के बारे में जैन आहार-शास्त्र में बहुत सारे तथ्य हैं, जिन्हें जीनेटिक्स ने सप्रमाण किया है। कुछ नये पौधे आविर्भूत हुए हैं। कई पौधे या वृक्ष साकार्य से जन्माये गये हैं। इन सब पर विचार किया जाना चाहिये। कृषि में जैविक तत्त्व कितना उपयोगी है, यह बात अब निर्विवाद हो गयी है, किन्तु जैन कृषक का ध्यान इस ओर अभी गया नहीं है। कई तीर्थ-क्षेत्रों के पाम कृष्य भूमियाँ हैं, या वागवानी की व्यवस्था है किन्तु वे पेस्टीसाइड्स (कीटनाशी दवाएँ) का उपयोग करते हैं। कई ऐसे श्रावक हैं, जिन्होंने कीटनाशी औषधियों का उपयोग बंद कर दिया है और जिनकी कृषि-उत्पन्न घटने की जगह बढ़ी है, किन्तु ऐसे तथ्यों का कहीं कोई प्रचार नहीं किया गया है। हमने कई ऐसे जैन कृषकों को देखा है, जो कहते हैं कि क्या करें, कृषि में तो यह करना ही होता है, यह आरम्भिक हिंसा है, इसकी अनुमति है। 'आरम्भ' शब्द 'कृषि' का पर्याय शब्द है। काशत में स्पष्टतः जैन श्रावक को अप्रमत्त मनोदशा में काम करना चाहिये, अतः अब वह वक्त हमारे सामने है जब हमें कृषि-के-संदर्भ में भी कुछ अन्तिम शब्द कहने होंगे। जैन कृषकों को एकत्रित/संगठित होकर स्पष्ट घोषणा करनी चाहिये कि वे कृषि में अहिंसा-व्रत को सर्वोपरि सम्मान देंगे। जहाँ अहिंसा होगी, वहाँ वे होंगे, जहाँ हिंसा होगी, वहाँ वे नहीं होंगे। आज दुनिया में सूखी खेती तथा कीटनाशी-दवाओं-के-बगैर खेती के प्रयोग हुए हैं। ये सफल भी हैं, किन्तु दुर्भाग्य से उस ओर हमारा ध्यान नहीं है। इजराइल का अमिरिष ग्राम इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। यह एक अहिंसक/शाकाहारी ग्राम है, जिसकी पूरी दुनिया में निगती साख है। इस संदर्भ में जैन कृषक को आगे आकर 'किसान दशक' को एक नया आयाम और स्फूर्ति देना चाहिये। क्या दक्षिण भारत का जैन कृषक नब्बे-के-दशक में खेती में-से हिंसा को निकाल फेंकने की दिशा में कोई पुरुषार्थ नहीं करना चाहेगा? जैनो को पूरे भारत में जगह-जगह ऐसी समितियाँ बनानी चाहिये जो वर्तमान कृषि-पद्धतियों की समीक्षा करें और अहिंसा का ध्यान रख कर जैन कृषकों का मार्गदर्शन करें। स्वयं कृषि-विज्ञान ने यह साबित कर दिया है कि कीटनाशी औषधियों से जो अन्य जीव मारे जाते हैं वे कृषि के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। उनके जीवित रहने में खेत समृद्ध होते हैं। हमें विश्वास करना चाहिये कि पूरे देश के जैन कृषक आगे आयेगे और कृषि के क्षेत्र में कुछ अन्तिम शब्द प्रवर्तित करेंगे।

औषधियों के क्षेत्र में बहुत सारे जैन कार्यरत हैं। ऐसा कोई ग्राम-नगर नहीं है, जहाँ कोई जैन एलोपैथ न हो, किन्तु बहुत कम ऐसे जैन चिकित्सक हैं, जिनका ध्यान इस बात पर गया हो कि जैन आहार-शास्त्र की दृष्टि से ऐसी कौन-सी औषधियाँ हैं जो ग्राह्य अथवा अ-ग्राह्य हैं। क्या पूरे देश के जैन डॉक्टर मिल-बैठ कर दवाइयों की कोई 'लिस्ट ऑफ ऑनर' तैयार नहीं कर सकते? क्या अहिंसा के परिपालन में हमारी मदद करने का उनका अपना कोई दायित्व नहीं है?

यह जानते हुए कि कैप्सुले जिलेटिन से बनती हैं, क्या जैन रसायन-शास्त्री जैन डॉक्टरों के सहयोग और विचार-विमर्श से कैप्सुलों का कोई विकल्प नहीं ढूँढ़ सकते? क्या जैन उद्योगपति उनके इस प्रयोग में उनकी मदद नहीं कर सकेंगे? क्या जैन समाज इस तरह के प्रयोग के लिए अलग में कोई कोष स्थापित करने के अपने फर्ज से सकट के इन क्षणों में चूकना चाहेगा? किन्तु बात कुछ उल्टी ही है। हमारे जैन माधु तक कैप्सुलों का उपयोग कर रहे हैं और जैन चिकित्सक यह जानते हुए भी कि कैप्सुले मासाहार हैं, उन्हें

निसकोच द रहे हैं। हमें विश्वास है हमारे डॉक्टर-बन्धु आगे आयेगे और आहार-शास्त्र की दृष्टि से इस क्षेत्र में बड़ी सुदृढ़ पहल करेंगे। विश्वास करें शाकाहार के क्षेत्र में यह काम एक बहुत बड़ी रचनात्मक क्रान्ति के रूप में निरूपित होगा। जैनो को सुदृढ़ सकल्प के साथ इस दिशा में आगे आना चाहिये और आहार-शास्त्र तथा अहिंसा की सण्डित/ध्वस्त/प्रतिमा का जीर्णोद्धार करना चाहिये।

सौंदर्य-प्रमाधन के क्षेत्र में भी हम कोई अन्तिम शब्द नहीं कह पा रहे हैं। हमारे कुटुम्बों में जो कुछ पटित हैं उन्हे हम नतशील मान रहे हैं। हम ऐसा सागर साहस खो चुके हैं, जो सौंदर्य-प्रमाधनों में होने वाली हिंसा का मुकाबला कर सकता हो। 'विडोली विदाउट क्रूल्टी' द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित 'लिस्ट ऑफ ऑनर' इस दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है, किन्तु इस दृष्टि में जैनो ने अब तक कोई उल्लेखनीय पग नहीं उठाया है, बल्कि दुःखद यह है कि 'बोडब्ल्यूमी' द्वारा उठाये गये इस कदम का स्वागत तक उसने नहीं किया है। आज भी हम ध्रुवले से निसकोच चर्चयुक्त मावुनो का उपयोग कर रहे हैं। टूथपेस्टो को ले कर हमारा अपना कोई स्पष्ट विवेक नहीं है। शेम्पू आदि में हमने विवेक को बाला-एताक रस दिया है। पाउडर, निम्फ्टिक आदि ऐसे बीमियो आयटम हैं, जिनका उपयोग हम नित्यप्रति कर रहे हैं, किन्तु जिन्हें ले कर हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, जिसमें हमारे अहिंसामूलक आचार को दृढ़ता मिलती हो। रेशम का उपयोग हम क्यों बंद कर पाये हैं? मदिरो में आज भी वह आ-जा रहा है। जैन महिलाएँ उसका इस्तेमाल निसकोच कर रही हैं। क्या हम इस ओर ध्यान देंगे?

सब जानते हैं कि कपड़ा मिलों में तैयार मूती वपरा मटन-टेलो के उपयोग-बगैर नहीं बनता है। सालो-माल जैन मिल-मालिक टेलो का उपयोग करते रहे हैं और अपनी इस कमाई का एक अग्र दान में संरक्षित रहे हैं। दान के कारण वे सम्मान्य भी रहे हैं। हम जानते हैं जैनो ने उन्हे यह इज्जत अज्ञान के कारण ही वध्गी है, किन्तु अब तो हम जानने लगे हैं कि वस्त्र-उत्पादन में मटन-टेलो (माम-चर्बी) का उपयोग होता है, अतः इतना होते हुए भी हम प्रधान आदि में इसी का उपयोग करेंगे? क्या हम इसके स्थान पर मादी का उपयोग नहीं कर पायेंगे? इसी तरह जैन माधु-माधवी, एलक-शुल्क, ब्रह्मचारी आदि जिन वस्त्रों का उपयोग करते हैं, क्या हम उनके स्थान पर उन्हे मादी के वस्त्र नहीं दे सकेंगे? मादी अहिंसा की प्रतीक है। हम मादी का व्यापक उपयोग की पत्तन करनी चाहिये। कम-से-कम धर्म-के-क्षेत्र में तो हमें यह काम तत्काल प्रभाव में करना चाहिये। यदि संभव हो तो किसी जैन मग्धा को मादी-उद्योग चलाना चाहिये और पूरे देश की धार्मिक आवश्यकताओं की अभिवृत्ति का बीड़ा उठाना चाहिये।

जहाँ तक मान्यता का प्रश्न है हम मिल-मालिक से हम एक व्यापक वस्तु-सूची तैयार करने चाहिये। तब हम पत्तन हमें आहार की राश्या समीक्षा करनी चाहिये और इस बात का विनिर्माण करना चाहिये कि ऐसी कौन-सी राश्या पदार्थ हैं जो जैन आहार की दृष्टि में अग्रह हो सकते हैं और जिन्हें जैनो ने उठाया है जिन्हें साथ भद्र कर प्रत्या किया जा सकता है। बहुत कम मात्रा में काम छोटे कर एक केन्द्रित जैन मटन-टेलो मटन की स्थापना करनी चाहिये और उसके हर राश्या में उसके मोलने चाहिये यदि वे बला की जैन मग्धा का उचित मार्गदर्शन कर रहे हैं। हम विश्वास हैं इस दिशा में उन्हीं की कोई प्रभावी चलाव है और हमारा ज्ञान इसी माधु आचार नेता आदि इस क्षेत्र में रहन-सहन-करने-उठने-उठने-उठने की रक्षा की सम्भरना से सम्बन्धित।

जैन आहार : विज्ञान और अ-स्वाद

आज हमारे सहज/स्वाभाविक जीवन पर सकट के घने बादल छाये हुए हैं। उसे कई मोर्चों पर तरह-तरह के संघर्ष करने पड़ रहे हैं। स्वाद, प्रदूषण, ससाधित खाद्य, किस्म-किस्म के घातक पेय, कचरा/तुरता फूड, आकर्षक पैकिंग वाले खाद्य इत्यादि से जो युद्ध आज हमें जूझना पड़ रहा है, वैसा पिछली किसी सदी में नहीं जूझा गया। जो काम हमें, असल में, पेट से पूछ कर करना चाहिये, उसे हम आज जीभ की सलाह से कर रहे हैं। जीभ ने हमारे अशन को व्यसन में बदल दिया है।

‘आहार शौक नहीं है, वह नींद-की-तरह की अनिवार्यता है’ इस सचाई को जाने बिना हमने पेट को एक स्वच्छ पात्र न मान कर उसे कचरा-पेटी (डस्ट-बिन) बना लिया है। जिसे लाड़ लड़ाना या उसे लाड़ न लडा कर हमने देह को लाड़-प्यार देना शुरू कर दिया। ऐसे लोग दुनिया में काफी हैं, जो मजिल की जगह सीढियों से अधिक प्यार करते हैं और भूल से (शायद जानबूझ कर) उन्हें मजिल या लक्ष्य का दर्जा दे बैठते हैं। इस तथ्य को हम पूरे होश में जाने कि साधन साधन है और लक्ष्य लक्ष्य। जो किसी लक्ष्य के निमित्त साधन है, वह स्वयं लक्ष्य नहीं बन सकता। देह साधन है, वह साध्य नहीं है, उसकी चौकस देखभाल अवश्य होनी चाहिये, किन्तु खयाल रहे सिर्फ वही नहीं है जिसकी देखभाल की जाए, कुछ और भी हैं जिसकी साल-सँभाल उससे पहले जरूरी है। वह हमारा असली गन्तव्य भी नहीं है। वह सड़क है। वह जहाँ तक पहुँचाती है, वह स्थान वह खुद नहीं है। हाँ, यह ठीक है कि हमें उसे काफी साफ-सुधरा, सुविधाजनक, सुदीर्घजीवी, और निष्कण्टक बनाये रखना चाहिये ताकि अडचन न आये और संपूर्ण सफर सुखद और निरापद रहे, किन्तु उसे (सड़क को) ही सर्वस्व मान कर सिर्फ उसी पर ध्यान देना उचित नहीं है।

स्वस्थ रहने का जो भाव है वह स्वास्थ्य है। शरीर घर है, वह गृह-स्थ नहीं है। घर की देखभाल पूरी और अप्रमत्त होना चाहिये। उसे बूझा जाना चाहिये। वक्त-दर-वक्त उसकी मरम्मत भी होनी चाहिये। उस पर रंग-रोगन भी होना चाहिये। उसमें हवा-रोशनी की मुकम्मल व्यवस्था है या नहीं यह भी देखा जाना चाहिये, किन्तु तमाम जोर सिर्फ शरीर पर डाल देने से काम नहीं चलेगा—जो शक्ति हमारे पास है उसका हमें बहुत सतुलित और सक्ष्यवद्द उपयोग करना चाहिये। ऐसा करके ही हम शरीर को धर्म-साधना का एक स्वस्थ माध्यम बना सकते हैं। वर्ना शरीर के चाकर तो लोग सदियों से रहे हैं, आज हैं, कल रहेंगे।

यह सुनिश्चित है कि हमारे स्वास्थ्य की चिन्ता कोई बाहर से आया हुआ आदमी नहीं कर सकता। उसकी चिन्ता तो हमें स्वयं को करनी होगी। शरीर को सिर्फ पुद्गल-पर्याय मान कर उसकी अनदेखी करना ठीक नहीं है। यह भेद-विज्ञान को मीचतान कर दिया गया अर्थ है। आत्मा पर हमारी आँख, हमारी नजर मनन् हो, लेकिन जहाँ/जिम मंत्र पर हम यह काम कर रहे हैं, उसकी उपेक्षा उचित नहीं है। आप नौकर को अन्तिम न मानें, किन्तु उसकी अवहेलना करें, उसकी मुश्किलों का ध्यान न रखें और चाहे कि वह पूरी मुन्नैदी में जायकी विदमन करें/करता रहे तो यह उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। देह का ब्याल आपका रखना होगा, ताकि वह आपका खयाल रख सके। आप/वह अन्योन्याधित हैं। जैसा बर्ताव आप उससे चाहते हैं, वृत्तान्त वैसा बर्ताव आप उसके साथ करें। देह के साथ अच्छे मलूक का मतलब है, विदेह की स्वच्छ जगत्थि ने लिए उसे अधिक समर्थ बनाना या उस तक पहुँचने के लिए एक स्वस्थ वातावरण की रचना करना।

ज्यादातर लोग अपने आहार के बारे में बिल्कुल निश्चित बने रहते हैं। इस सिलसिले में वे कोई ज़रूरत उठाने को तैयार नहीं हैं। वे चाहते हैं कि 'तुरन्त' और 'तैयार' कुछ उन्हें मिल जाए जिसे डाल कर वे आगे बढ़ जाएँ। पेट में कुछ भी डाल कर खाड़ा भरने की बात बहुत दूरदर्शिता नहीं है। पेट और जीभ दोनों सिर्फ भौतिक (फिजिकल) अस्तित्व नहीं हैं, अपितु वे हमारी चेतना और संवेदना से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तत्व हैं। हम पेट में क्या डाल रहे हैं और जीभ उसमें क्या डलवा रही है इसकी परिपूर्ण और सावधान समीक्षा हमें जब-तब ज़रूर कर लेनी चाहिये।

स्वाद और समय की कुश्ती शताब्दियों से चल रही है। धर्म ने स्वाद पर अकुश लाने के बीसियों उपाय मिये हैं, किन्तु स्वाद का यह ऐरावत हाथी लगातार निरकुश होता गया है। आज स्थिति यह है कि हम जो भी खा रहे हैं, वह सब जायके के लिए खा रहे हैं—पौष्टिकता अथवा स्वास्थ्य से उसका कोई सारोकार नहीं है। स्वाद, जिसका अस्तित्व क्षणिक है, कई बार हमारी समग्र चेतना को गुलाम बना कर चलता है और उसे भटका देता है। स्वाद की वजह से हम न जाने कितनी तरह के ज़हर अपने पेट में डालते हैं और अन्त में जब कोई राह नहीं रह जाते, बुरी तरह सिर घुनते हैं।

स्वाद को एक आज़ाकारी-सेवक बनाने में धर्म की विशद भूमिका है। उसने उसे कभी लाड नहीं लड़ाया, बल्कि समय-समय पर उसने ऐसे उपाय किये कि जीभ अनुशासन में रहे और स्वस्थ मन की हृषम-वरदार रहे। जीभ की आज़ाई मानने में न सिर्फ पेट का नुकसान है बल्कि पूरे शरीर की हानि है।

जैनाचार में आहार पर बड़ी गहराई और सिलसिले में विचार हुआ है। उसमें थावक/धमण दोनों के आहार की यथाप्रसंग/समीचीन विवेचना की गयी है।

जैन धर्म, दर्शन, या आचार की जननी है अहिंसा। अहिंसा के बिना हम किसी भी तरह के जैनाचार की कल्पना नहीं कर सकते। अहिंसा का सीधा सबन्ध व्यक्ति के भावनात्मक अस्तित्व में है। हिंसा का मतलब किसी जीवधारी की हत्या मात्र नहीं है बल्कि उसके लिए मन में किसी तरह के हनन की भावना आती है, तो वह भी हिंसा है। हिंसा सिर्फ एक स्थूल पटन नहीं है, वह एक सूक्ष्मतरंग मन्त्र भी है, जो मभव है प्रत्यक्ष में कोई आवृत्ति ग्रहण न भी करे। आवृत्ति या व्यक्त न होने पर भी हिंसा-वा-मकल्प हिंसा है, इसीलिए अहिंसा को मनुष्य का सर्वोपरि विवास कहा गया है।

अहिंसा प्रीति है। आत्मीयता है। सह-अस्तित्व है। मनुष्य को मनुष्यत्व प्रदान करने वाला एक अद्वितीय आधार है। उन्ने ही मनुष्य को प्राणि-जन्तु का मित्रभागी बनाया है। जैन आहार में अहिंसा हवा की तरह सर्वत्र व्याप्त है।

अहिंसा का मतलब हिंसा की घन प्रतिघात अनुसन्धिति नहीं है, बल्कि उनका मतलब है हिंसा का इमज न्यूनीकरण उसकी प्रत्यक्षपूर्वक उन्नेतर अनुसन्धिति। हमारी बेगिया होने चाहिये कि जो भी काम हमारे द्वारा हो उन्ने हिंसा या तो हो ही न और यदि हो तो कम-से-कम हो। उन्की पीछ पर कोई प्रभाव न हो। 'इच्छा तो यही कि प्राणिनाश का मन्त्र हो किन्तु किन्ती अज्ञान कारण से वह मन्त्र निभ नहीं पाया अब न चाहते हैं भी हिंसा हुई—ज विचार निभ है जैनाचार द्वारा प्रतिगदिन अहिंसक जीवन-जिनी की। जब हम हिंसा में बचने की भावना बेगिया करने हैं और फिर भी हिंसा होती है, तब हम उसे हिंसा की परिधि में नहीं लेते। जैन आहार और जीवन का चोली सामन्त-मिना है। इन दोनों को दो विरोधी ध्रुवों के नियन्त्री की तरह न सो हन दस ही समझे हैं और उन्ने उन्की कल्पना कर सकते हैं कि वे उन्ने दे

अलग-अलग अस्तित्व हैं।

अहिंसा का ध्यान रखने के कारण ही जैन आहार-विज्ञान में पग-पग पर निर्जन्तुकता का ध्यान भी रखा जाता है। प्रयत्न होता है कि शरीर से बाहर और शरीर के भीतर कम-से-कम हिंसा हो। यदि शरीर के बाहरी वातावरण में शरीर के भीतर कोई विजातीय जन्तु पहुँचते हैं तो वे एक तो उसमें नाना विकृतियाँ पैदा करते हैं, दूसरे शरीर के भीतर पहले से मौजूद जन्तुओं को हानि पहुँचाते हैं फलस्वरूप शरीर का सतुलन गड़बड़ाता है। स्वास्थ्य ठीक रहे और साधना में कोई व्यवधान न आये, इस दृष्टि से जैन श्रावक और भ्रमण प्रासुक आहार-जल लेते हैं और जीवराशि के हनन से बचते हैं। प्रासुकता (निर्जन्तुकता) जैन आहार-विज्ञान की एक महत्त्वपूर्ण सीढ़ी है।

आहार उतना ही ले, जितना जरूरी हो। इतना, जिसमें शरीर को साधना का सामर्थ्य मिले और श्रावक को जीविकोपार्जन/धर्म-साधना की क्षमता प्राप्त हो—यह जैन आहार-चिन्तन की दूसरी बड़ी विशेषता है। निश्चित है कि हम जितना कम आहार लेगे अनुपाततः हिंसा उतनी ही कम होगी। अनशन, अवमौदर्य अथवा ऊनोदरी आदि इस तरह के उपाय हैं। शरीर को इस तरह कसना कि वह साधना के लिए प्रतिपल कमर कसे तैयार रहे, जैन आहार का एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्यवेध है।

निर्दोष आहार जैन आहार की तीसरी विशेषता है। 'निर्दोष' से हम क्या समझे? उसका क्या अर्थ ले? यह कि एक तो वह हिंसा-मुक्त हो; दूसरे, वह अध्यात्म-की-साधना में पूर्णतया उपकारक हो; तीसरे, वह ऐसा हो कि जिससे शरीर में किसी प्रकार की विकृति या असंतुलन उत्पन्न न हो; चौथे वह पौष्टिक हो; किन्तु इतना नहीं कि शरीर और मन के बीच व्याधियाँ उत्पन्न करे।

जैन आहार-विज्ञान में 'अस्वाद' को शीर्ष महत्त्व दिया गया। स्वाद मन की निरकुशता का सूचक है, अस्वाद सयम और आत्मानुशासन का। अस्वाद में मन से जूझना होता है, उसे रस की ओर से मोड़ कर साधना/तप की ओर प्रवृत्त करना होता है। स्वाद में मन को खूब स्वाद आता है। उसकी सहज वृत्ति है कि वह विकृतियों की ओर तेज गति से छलांग भगता है और निर्विकृति की ओर गिरे हुए मन से यात्रा करता है।

जो लोग आहार को अन्तिम मानते हैं, वे स्वाद पर ध्यान देते हैं और तरह-तरह की उलझने खड़ी करते हैं और जो इसके विपरीत आहार को मात्र एक अकिंचन साधना मानते हैं, वे दार्शनिक सुकरात के इस कथन पर दस्तखत करते हैं कि 'मैं उन सैकड़ों लोगों में-से नहीं हूँ जो खाने के लिए जीते हैं, बल्कि उनमें-से हूँ जो जीने के लिए खाते हैं'। जो खाने के लिए जीते हैं उनका मुख्य लक्ष्य मिर्च मना ही होता है और जो जीने के लिए खाते हैं उनका लक्ष्य भोजन के अलावा भी कुछ होता है। ज्यादातर लोग खाने-के-लिए जीते हैं और जीभ जो माँगती है, उसे वह देते हैं, किन्तु जो लोग कोई लक्ष्य ले कर अपना कदम उठाये हुए हैं, वे जीभ-की-दासता को स्वीकार नहीं करते और स्वयं तथा ममाज के लिए, उसके कल्याण के लिए, काम करते हैं, उसके लिए जीते हैं।

मानव-मस्कृति का जो बहुविध विकास आज दीख पड़ रहा है, वह उन महान् विभूतियों की देन है जो खाने के लिए नहीं जिये बल्कि जिन्होंने जीने के लिए अपने पेट में कुछ डाला। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने सयम को अपने जीवन का शृंगार बनाया और उसे प्रतिपल पहरे पर रखा।

जैनो के धार्मिक पर्वों का निर्धारण कुछ इस तरह का है कि उनमें स्वाद-जय की मयोजना स्वयमेव हो।

गयी है। 'आयम्बिल' एक इसी तरह की सयोजना है। जो लोग आयम्बिल करते हैं, वे रूखा, फीका, उबला हुआ तिर्क एक बार माते हैं और सयम में उल्लसित रहते हैं। उन्हें शरीर का भान नहीं रहता। वे आत्मोन्मुख बने रह कर शरीर का एक अजीब दोस्त की तरह उपयोग करते हैं। शरीर उनसे सहयोग करता है और वे शरीर को हर तरह से स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं। आयम्बिल स्वाद-जय का एक सहज मार्ग है, जिसे यावक वर्ष में दो बार पालते हैं।

चोविहार, तिविहार, नवकारशी आदि सयोजनाएँ भी आहार पर अकुश रखने के लिए हैं। सूर्यास्त से पूर्व पानी ले लेना। उसके बाद कुछ भी ग्रहण न करना। सूर्योदय में पहले पानी तक न लेना इत्यादि कुछ ऐसी प्रतिज्ञाएँ हैं जिनकी आधार-शिला अहिंसा है और जो सयम के लिए महत्वपूर्ण हैं।

'रात्रि में भोजन न करना' और 'पानी छान कर पीना' जैनों की दो मोटी पहचानें हैं। आज ये पहचानें लगभग लुप्त हो गयी हैं, या लगातार लुप्त होती जा रही हैं, किन्तु ऐसा होने से इनकी महत्ता में कोई फर्क नहीं आया है। 'रात में भोजन न करना' यद्यपि जैनों में काफी कम हो गया है, किन्तु जो जैन नहीं हैं और स्वास्थ्य पर जिनकी नजर है वे सूर्यास्त के पूर्व भोजन करने लगे हैं।

भारतीय सस्कृति में सूर्यास्त के पूर्व भोजन की परम्परा थी। 'महाभारत' और 'रामायण' में ऐसे कई प्रसंग आये हैं, जिनमें निशिभोजन का निषेध किया गया है और सूर्यास्त के पहले ही भोजन कर लेने के लिए कहा गया है। रात और रात का मोघा सम्बन्ध है। रात में जीव-जन्तुओं की फौज-की-फौज निकल पड़ती है। जो जीव-जन्तु सूरज की रोशनी और गर्मी में निकल नहीं पाते, वे रात के बाद काफी सक्रिय हो उठते हैं, इसीलिए कहा है कि 'रात होते ही जल रश्मि की तरह और अन्न मांस की तरह हो जाता है'। विदेशों में भी अब निशिभोजन न करने की जीवन-शैली विकसित होने लगी है।

'पानी छान कर पीना' जैनों की दूसरी मोटी पहचान है, किन्तु आज बहुत सारे जैन 'पानी छान कर न पीने' में अपनी शान समझते हैं। उनका कहना है कि जब इतने सारे जल-प्रदाय हैं और हमें छान कर पानी पी रहे हैं तो फिर असल में उसे छानने की क्या जरूरत है? उनकी यह दलील सदोष है। जल-प्रदाय चानने वाले में एक तो कोई धार्मिक विवेक होता नहीं, दूसरे जल की बड़ी-बड़ी टक्कियाँ और भीलों फैली पाइप-लाइन तभी माफ नहीं की जाती। इतना होने हुए भी एक बार छाने हुए पानी की भी कोई उम्र, कोई मर्यादा होती है। एक तमयादधि के बाद जल भी पुराना हो जाता है। वे बिहूँ होना आरम्भ कर देते हैं, चतुर्धा छान कर पीना बेवक जैनों की ही पहचान नहीं है बल्कि एक आम अन्विधान है। सामान्य हायड्रिज

जैन आहार : क्या, कहाँ, कब, कैसे

जैन आहार-विज्ञान में खान-पान की काफी गहरी छान-बीन हुई है। ऐसा कोई पदार्थ जैन आहार-विज्ञानियों की निगाह से नहीं छूटा है, जिसके बारे में उन्होंने कोई अनुभवसिद्ध सलाह न दी हो। ध्यान रहे जैन आहार-विज्ञान किन्हीं आकस्मिकताओं का बेतरतीब पुर्लिदा नहीं है, बल्कि कई सदियों तक हुए व्यापक, गहन, सावधान, और सतुलित निरीक्षणों का फल है। कौन-सी वस्तु खाने योग्य है और कौन-सी नहीं, इसे तय करने की दो स्पष्ट कसौटियाँ हैं अहिंसा, आत्मोत्थान। इसीलिए जैन आहार-शास्त्रियों ने प्रासुकता को ले कर सैकड़ों प्रयोग किये और श्रावकों तथा श्रमणों के लिए अलग-अलग आहार-संहिताएँ निर्धारित की। जीव-जन्तुओं की प्रकृति है कि वे जब अगणित होने की प्रक्रिया में आते हैं, तब वे बढ़ते ही जाते हैं इसलिए जैन आहार-विज्ञानियों ने 'कब' की मर्यादाएँ रोशनी-की-कलम से लिख दी।

'मर्यादा' संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ है सीमारेखा, ऐसा निशान जिनका अतिक्रमण घातक या अकल्याणकर सिद्ध हो सकता है। 'मर्या' का अर्थ है निशान (मार्क), सीमा-रेखा। 'मर्यादा' का अर्थ है इस तरह की सीमारेखा डालने वाला व्यक्ति, और 'मर्यादा' के मायने हैं वह सीमारेखा या चौहद्दी जिसका उल्लंघन अस्वीकृत है।

'जैन चौका' में 'जैन' और 'चौका' दोनों शब्द महत्त्वपूर्ण हैं। जैन का स्पष्ट अर्थ है वह व्यक्ति जो इन्द्रियजय के लिए प्रयत्नशील है। असयमी को जैन कहना संभव ही नहीं है। चौका शब्द वैसे चौक (चतुष्क) से बना है, किन्तु इसका सन्ध सिर्फ एक चोकोर आकृति से नहीं है। इसका सन्ध द्वय (क्या), क्षेत्र (कहाँ), काल (कब), और भाव (कैसा/कैसे) से है। जैन चौका—इस तरह—वह है जहाँ 'कहाँ, क्या, कब, कैसे' का सतुलन है।

इस चौके में मात्र भोजन का ही महत्त्व नहीं है बल्कि भोजन बनाने और भोजन करने वाले की भावभूमियों का महत्त्व भी है। इसमें और-और प्रदूषणों का ध्यान तो रखा ही जाता है, ध्वनि-प्रदूषण का भी खयाल रहता है। भोजन और मौन दोनों भाई-बद हैं।

जैन आहार (खान-पान) की जो शास्त्रोक्त मर्यादाएँ हैं वे इस प्रकार हैं—

- १ आटा, आदि चून की मर्यादाएँ वर्षा में ३ दिन, ग्रीष्म में ५ दिन, और शरदऋतु में ७ दिन है। ऋतु-परिवर्तन अठाई (अष्टाह्निका) से माना जाता है।
- २ छने हुए पानी की मर्यादा ४८ मिनिट है। अघ्न-जैमे गर्म किये गये जल की मर्यादा २४ घंटे है तथा उसमें कम गर्म किये गये की १२ घंटे की है।

- ३ दूध दुह कर, छान कर ४८ मिनट से पूर्व गर्म कर लेने पर उसकी मर्यादा २४ घंटों की है। कुछ लोगों का अनुभव है कि दूध १२ घंटों में ही बिगड़ जाता है, अतः यदि ऐसा हो जाए तो उसका उपयोग मर्यादा के भीतर भी न करे। यदि दूध को गर्म न किया जाए तो ४८ मिनट बाद उसमें, जिस पशु का वह दूध है, उस पशु की जाति के समूच्छेनज असह्य जीव उत्पन्न हो जाते हैं।
- ४ गर्म दूध में जामन देने पर दही की मर्यादा २४ घंटे है। बिलोते वक्त यदि छाछ में पानी ढाला जाए तो उसकी मर्यादा दिन-भर की है, यदि बिलोते के बाद पानी मिलाया जाए, तो इस तरह तैयार छाछ की मर्यादा सिर्फ ४८ मिनट की है। (औत्सर्गिक विधान के अनुसार दूध, दही, मक्खन और घी अप्राप्त हैं, हाँ, आपवादिक विधान के अनुसार केवल वृद्ध और बीमार के लिए उन्हें गाढ़ा कहा गया है। औत्सर्गिक शब्द 'उत्सर्ग' से बना है जिसका अर्थ है 'मुख्य' तथा आपवादिक शब्द 'अपवाद' से बना है, जिसका अर्थ है 'गौण'। इस मिलसिले में श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनों विधान समान हैं।)
- ५ दूरे की मर्यादा ठंड में एक माह, गर्मी में १५ दिन और वर्षा में ७ दिन है। घी, गुठ, तैल आदि की मर्यादा स्वाद न बिगड़ने तक मानी गयी है।
- ६ मिचट्टी, कटो, तरकारी आदि की मर्यादा ६ घंटे है। पूआ, शींग, रोटी आदि जिनमें पानी का अणु अधिक रहता है, की मर्यादा १२ घंटे की है। पुटो, पपटो, खाजा, लड्डू, घेवर आदि जिनमें पानी का किञ्चित् अणु रहता है, की मर्यादा २४ घंटों की है।
- ७ जिस भोजन में पानी न पड़ा हो, जैसे मगद आदि उसकी मर्यादा आटे की मर्यादा के तुल्य मानना चाहिये।
- ८ पिते हुए मसालों की मर्यादा आटे की मर्यादा का समान है।
- ९ जिस दही में बूरा, मिथी, सारक, दाग आदि भीड़ी वस्तुएँ पड़ी हों, उसकी मर्यादा ४८ मिनट की होती है। गुठ के साथ दही या छाछ मिला कर माना असह्य है।

×

×

×

यह सूची अन्तिम नहीं है, अधिस्तम है। इसमें अभी कई माह पदार्थों का सम्बन्ध नहीं है। यद्यपि इस समय हमें पचकल्याण आदि छोटे-बड़े मोक्षकल्याणों के अलावा चाहिये 'एक वेदोक्त दिन माह प्रयोगशाला' स्थापित करने चाहिये जो समस्त-समय पर

आहार-संशोधन आयोगों के नीचे रहे तथा आरोग्य-विज्ञान के दृष्ट

बान्ते की जिम्मेदारी लें। यदि हमने ऐसा किया तो हम

न केवल अपने के आहार-विज्ञान को एक नए 'इस' दिशा में बढ़ा

दिएँ, बल्कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी एक नए क्रांति का बीजारोपण करेंगे।

क्या आप अहिंसक हैं? इन्हें मत खाइये

ओला, घोरबडा, निशि-भोजन, बहुबीजा, बैगन, मधान।
बड़, पीपर, ऊमर, कठ-ऊमर, पाकर, फल जो होय अजान॥
कन्दमूल, माटी, विष, आमिष, मधु, माखन अरु मदिरापान।
फल अति तुच्छ तुषार चनित रस ये जिनमत बाईस बसान॥

- १ ओला—अनछने पानी के जम जाने से अस्तित्व में आता है। वह बर्फ भी इस श्रेणी में आता है, जो अनछने पानी से जमाया गया हो।
- २ घोरबडा (दहीबडा)—यह उडद या मूंग की दाल को फुला कर पीसने के बाद घी या तेल में तल कर बनाया जाता है। इसे दही या छाछ में डाल कर खाने से द्विदल (विदल) खाने का दोष लगता है।
- ३ निशि-भोजन—रात्रि-भोजन निषिद्ध है।
- ४ बहुबीजा—जिस फल या शाक में बीजों के अलग-अलग न हो, जैसे—अफीम का डोडा, अगुह ककड़ी आदि।
- ५ बैगन—उन्मादक या विकृत होने के कारण अभक्ष्य।
- ६ मधान—अचार।
- ७ बड़ (वट/बरगद)—इसके फल चमकीले लाल होते हैं। कभी-कभी पीले रंग के फल भी लगते हैं।
- ८ पीपर (पीपल/अश्वत्थ)—इसके फल पकने पर लाल-जामनी रंग के होते हैं।
- ९ ऊमर (गूलर)।
- १० कठ-ऊमर (अंजीर)।
- ११ पाकर (पर्कट)—बरगद की तरह का एक वृक्ष।
- १२ अजान फल—ऐसा फल जिसका स्रोत अथवा नाम अज्ञात हो। ऐसे फल कई बार हिंसा के कारण तैयार होते ही हैं, जानलेवा भी सिद्ध हो सकते हैं।
- १३ कन्दमूल—अरबी आलू सकरकद आदि।
- १४ माटी (मिट्टी)—खेत या खदान की मिट्टी।
- १५ विष (जहर)।
- १६ आमिष (मांस)।
- १७ मधु (शहद)।
- १८ मक्खन।
- १९ मदिरा (शराब)।
- २० अतितुच्छ फल—बहुत छोटा फल।
- २१ तुषार (ओम)।
- २२ चलितरस—ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद बिगड़ चुका है, रस-भंग हो गया हो।

(क्र ७ में ११ तक के वृक्षफल उदुम्बर फल कहलाते हैं। इन्हें सूक्ष्मजीवों का मघन उत्पत्ति-मूल/केन्द्र माना गया है।)

जैन 'किचन' के सोलह शृंगार

जिम आज हम 'किचन' कहते हैं, मध्यकाल में हम उसे 'रमोईघर', 'रमोई' या 'रमोडा' कहते रहें हैं। यह शब्द आज भी प्रचलित है। अधिक लोकप्रिय शब्द है—'चौका'। 'किचन' अंग्रेजी का शब्द है। 'रमोई' संस्कृत के 'रम' शब्द से हिन्दी के 'औई' प्रत्यय के मेल से बना है, जिसके मायने हैं 'पका हुआ भोजन, तैयार आहार'। इसमें कई शब्द बने हैं—रमोईघर, रमोईखाना, रमोईदार, रमोईया, रमाइयन, रमोइदारी आदि।

'किचन' लैटिनमूल का शब्द है। मूल लफ्ज है 'कोकीना', जो 'कोकर' क्रिया से बना है जिसका अर्थ है 'रमोई बनाना'।

इधर क वर्षों में अंग्रेजी सम्यता के सपर्क के कारण इस शब्द का प्रचलन गहरी जड़ पकट गया है।

'चौका' शब्द भी काफी प्रचलित है। यह एक ऐसा शब्द है जो हमारी सांस्कृतिक गरिमा और सांस्कृतिक धृष्टता को व्यक्त करता है। 'चौका' संस्कृत के 'चतुष्क', प्राकृत के 'चउक्क', और हिन्दी के 'चौक' का विवक्षित रूप है, जिसका अर्थ है वह स्थान जहाँ रमोई तैयार की जाती है और किसी कुटुम्ब के सदस्य, अनियमित आदि बैठ कर जहाँ भोजन करते हैं। यह 'किचन-जम डायनिंग रूम' होता है। चौके के चौकोर होने के कारण ही चौका शब्द प्रचलन में आया है। पहले रिवाज था कि भोजन-समाप्ति के बाद चौक को धो-बुहार कर उसे स्वच्छ/निर्मल कर लिया जाता था। उससे निर्मलीकरण का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता है। आज हम ध्यान तब रख रहे हैं जब किसी माधु के लिए उसे लगा रहे हैं।

चार चौका है नहीं, उसे लगाना पड़ रहा है। यह जे बदमाश आरा है—'मैंने फलस्वरूप चौका दो टुकड़ा में बँट दिया है—किचन, डायनिंग-रूम। किचन में आहार एवम्भार का किचन में मजदूर आ जाता है और वहीं बैठे लोग अपनी-अपनी खिचड़ी और अद्वैतबन्धन व अद्वैत उनमें से लेते जाते हैं। इस तरह रमोईघर में रमोई और घर दोनों उन्नी हो गये हैं। अगर रमोई तो बनने हैं, किन्तु उनमें से आनीयता (एग्रेस) निश्चय पानी है।

सोईक व किचन शब्द का उपयोग उदाहरण के तौर पर है। जैसा कि यह किचन माधु व किचन का नाम है किचन का मतलब मजदूर व कुल-कुल है।

एक पढ़ा-लिखा आदमी 'चौका' कहने से झिझकता है, किन्तु 'किचन' कहने में गर्व-गौरव का अनुभव करता है। हमें चौके को लौटाना है ताकि हम अच्छे स्वास्थ्य की दिशा में कोई ठोस/सुदृढ़ कदम उठा सकें।

जब हम चौके या रसोईघर की बात करते हैं, तब 'सोझा' या 'सोला' शब्द हमारे कदमों में लिपट जाता है और विवश करता है कि हम उस पर सोचें। 'सोला' शब्द का 'सोलह' अर्थ तो सब जानते हैं, किन्तु इसका जो अर्थ निर्मलता, पवित्रता, निष्कलकता से सम्बन्धित है, उसके बारे में हमारी जानकारी बहुत कम है।

'सोला/सोझा' शब्द कहाँ से आया, कैसे आया, किमलिए आया इत्यादि की चर्चा हम आगे चल कर करेंगे, पहले हम उसके 'मोलह' वाले अर्थ पर विचार करते हैं।

सोलह सख्या बड़े महत्त्व की है। सोलह स्वर्ग है। चन्द्र की सोलह कलाएँ हैं। सोलह कारण भावनाएँ प्रसिद्ध हैं। १६ वर्ष का लड़का मित्र और लड़की सयानी हो जाती है। स्त्री के सोलह शृंगार सर्वविदित हैं। चूंकि चौके या किचन का एक गृहणी से सीधा सरोकार है, अतः क्या हम यह नहीं सोचें कि जिस तरह एक नारी के सोलह शृंगार होते हैं, वैसे ही 'अंगार' यानी 'किचन' के भी सोलह शृंगार हो सकते हैं? नारी के सोलह शृंगार हैं—

शुचिता, उबटन, स्नान, केशवध, अंगराग अंजन, जावक, दतरजन, ताम्बूल, वसन, भूषण, सुगन्ध, पुष्पहार, कुकुम, भाल-तिलक, चिबुक-विन्दु। ठीक इसी तरह के सोलह शृंगार जैन किचन के हैं—अहिंसा, प्रामुक्तता, जल-गालन, शुद्धता, कर्षणा, रात्रि-भोजन के लिए द्वार बंद रखना, सड़ी-गली वस्तुओं से बचाये रखना, अच्छे स्वास्थ्य के लिए द्वार उन्मुक्त रखना, सतुलित स्वास्थ्य के लिए रोजमर्रा के आहार की समीक्षा करना, देखना कि कौन-सी वस्तु खाने योग्य है और कौन-सी खाने योग्य नहीं है। सतुलित स्वास्थ्य के लिए सतुलित आहार आवश्यक है। सतुलित आहार का मतलब ऐसे आहार से है जो तन के लिए तो हो ही, मन और आत्मा के उन्नयन के लिए भी लाभकारी है। जो सिर्फ शरीर की शीर्षता को मद रखता हो वही आहार सतुलित नहीं है, बल्कि वह आहार सतुलित हो जो क्रोध, मान, माया, लोभ की गति को भी मद और सतुलित रखता हो और हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य को भी सम्यक्-तिजोमय बनाये रखे। इस सतुलन का परिणाम यह होगा कि हमारा अन्तर्बाह्य चरित्र विकसित होगा और हम अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे।

जब तक पार्थिव सुखों और अपार्थिव सुखों के बीच हम कोई विभाजक रेखा नहीं डालेंगे, उनके बीच सम्यक्-संगति नहीं बिठायेगे, उनकी प्राथमिकताएँ निर्धारित नहीं करेंगे तब तक यह संभव नहीं है कि हम 'मोक्ष-मार्ग-की-कला' पर अधिकार

प्राप्त कर सकें।

वह आहार जो यह मान कर चलता है कि 'शरीर' अन्तिम नहीं है—जैन किंचन का भूगार है, किन्तु वह आहार जो स्वयं को अन्तिम मानता हो और जिसे प्राप्त करना जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य हो, विकास की अपेक्षा विनाश की ओर ही ले जाएगा। मुराक सिर्फ सुगक नहीं है, वह चरित्र की एक महत्त्वपूर्ण विम्ब भी है। हम जो भी खाते हैं, वह सिर्फ स्पूल ऊर्जा को ही निर्मित नहीं करता, बल्कि उसका नियन्त्रण हमारी आन्तरिक शक्तियों पर भी बनता है, इसलिए ध्यान से देखने पर यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि आहार सिर्फ आहार ही नहीं है वरन् वह चरित्र भी है, वह सिर्फ आचरण ही नहीं स्वस्वाचरण की दिशा में भी एक सुनिश्चित पग है।

मुग़ल सिर्फ़ मुग़ल कहाँ है? वह कला, शिल्प, पुरातत्त्व, इतिहास, भूगोल, व्यापार, उद्योग, साहित्य, धर्म, दर्शन, संस्कृति, कानून, भक्ति, उपासना सब है—प्रश्न मात्र रहस्य-बोध का है। जिसने आहार-के-मर्म को समझ लिया और उसे नियन्त्रित कर लिया, उसने वस्तुतः वह सबकुछ पा लिया जिम्मे लिए सदियों माध्रना करनी होती है।

इस तरह किंचन सिर्फ किंचन कहाँ है, वह तन-मन-पर-अनुष्णामन है। 'किंचन' का जो लोग 'अकिंचन' मान कर उसकी अवहेलना करते हैं, अन्ततः उसके बुरे नतीजे न सिर्फ उन्हें भोगने होते हैं, अपितु आने वाली पीढ़ियों को भी उनसे अभिघात होना होता है।

‘निचन मात्र स्वाद नहीं है, वह बाहर-भीतर का स्वास्थ्य भी है’—इस तथ्य का भयाल जो लोग रखते हैं, उनके जीवन में आनन्द-वै-आवन-भादौ छड़ी बांध कर बरसते हैं।

मेद-विज्ञान जैन चिन्तन का सर्वोपरि भूगार है। अहिंसा पहला, मेद-विज्ञान अन्तिम। अहिंसा जैनाचार की बुनियाद है। उसके बिना यह मुर्दा है। निरर्थक है। बेमानी है। अहिंसा, हर क्षण पर, जैन चरित्र की रीढ़ है। उसे छोड़ न तो कोई जैन जैन होता है और न ही उसका कोई हृदय धामिनी, सामाजिक, व्यक्तिगत अर्थ रख पाता है। वस्तुतः अहिंसा को अनुपस्थित कर देने पर जैनत्व की कोई छवि बने यह अशक्य है। अहिंसा जैनत्व-स्रोत की रीढ़ है। उसके होने से सब कुछ सफ-सबका-निर्मल दिखाने देता है।

भारत में हमें इस तरह का आहार ही खाना चाहिए जिसमें हर दन कौन्ता की
छाया हुआ हो। जिसमें जो दू गार प्रचिन प्रविशन्ति सो सि
'होत उन्नत है जाना उन्नत है। इसी दृष्टि से उन्नत उन्नत दित्त
प्राप्त है। जिन्नुदा मेसे प्राप्त नष्ट हो भोजन अन्न-विज्ञान का ज्ञान न होने
दू गैर जीवों का भोजन ही हो सकती है।

इस तरह हम किचन को अकिचन न माने। उसके अनुशामन को प्रतिपल बनाये रहे। उस पर अप्रमत्त दृष्टि रहे। भेद-विज्ञान जैसी उपलब्धि किचन में-से आ सकती है इस महत्त्वपूर्ण सचाई को बहुत कम लोग जानते हैं। तमाम नर्क-स्वर्ग किचन में पकते हैं। मुक्ति भी वही आकार ग्रहण करती है। भोजन में लौकिक-अलौकिक दोनों स्वाद अवस्थित हैं। जिसकी आँखों में सम्यक्त्व-का-आलोक है, वह आहार में-से वीतरागता को प्राप्त कर लेता है और जिसके मन में मिथ्यात्व ने अगद-के-पाँव की तरह मजबूती पकड़ रखी है, उसमें-से रागद्वेष के अलावा और भला क्या मिल सकता है?

किचन में किसी तरह की किच-किच न हो यानी 'किच-किच न होना' 'किचन' है। जहाँ किच-किच है, वहाँ जैन चौके की हम कल्पना ही नहीं कर सकते। मानिये, किचन सिर्फ एक भौतिक अस्तित्व ही नहीं है, वह एक भावनात्मक अस्तित्व भी है। उसके इर्द-गिर्द जो लक्ष्मण-रेखाएँ बिची हैं, उन पर हमारा ध्यान अक्सर नहीं जा पाता है। हम चौके को सिर्फ अपने पग्गवार का नहीं बल्कि पूरी सस्कृति का उदर माने और माने कि यही वह स्थान है जहाँ से सामाजिक जठराग्नि जन्म लेती है और पूरे समाज का नियन्त्रण करती है।

दो शब्द हैं 'सोळा' और 'शोला'। 'सोळा'/'सोला' शब्द पवित्रता, मागलिकता और उज्ज्वलता का प्रतीक है। यह सस्कृत से व्युत्पन्न शब्द है। 'शोला' अग्नी का शब्द है। जिसके मायने हैं 'आग की लपट, अगार'। आग का स्वभाव है कि वह किसी भी वस्तु में दोष नहीं रहने देती। अग्नि का स्पर्श-मात्र वस्तुओं/स्थितियों को प्रासुक/अविकृत कर देता है।

मराठी में 'सोवळा/सोवळा' शब्द आये हैं, जिनका अर्थ है स्वाभाविक निर्मल, अविकृत, स्वच्छ, पवित्र। इनका विलोम है 'ओवळा' (ओवळा), जिसका अर्थ है कृत्रिम, विकृत, अप्राकृतिक, अमागलिक, अनुज्ज्वल, अशुद्ध, सदोष। दोनों शब्दों को मगल में-से विकसित माना गया है सोवळ = सुमगल, ओवळ = अमगल।

'सोवळे' उस रेशमी वस्त्र को भी कहा गया है, जो किसी धार्मिक कृत्य के लिए सुरक्षित रखा गया हो (अब रेशमी वस्त्र को अपवित्र माना जाता है, क्योंकि रेशम-उत्पादन में काफी हिंसा होती है)। 'सोवळे' का अर्थ धोया-सुखाया वस्त्र भी है। 'सोवळा' का अर्थ निष्कलक, स्वच्छ, निर्मल, निर्दोष आदि भी है। 'सोवळेकरी' रमोइये को कहते हैं।

गुजराती में 'सोळ' का अर्थ 'सोलह' और 'सोळु' का अर्थ तेजोमय, दीप्तिमन्त, स्वच्छ, माफ-सुधरा होता है। इसे सस्कृत में 'उज्ज्वल' विशेषण से व्युत्पन्न/विकसित माना गया है।

जा हा 'मोला' बग्गा महाराष्ट्र, दक्षिण भारत और बुन्देलखण्ड में बहुत प्रचलित है।

मोला बग्गे

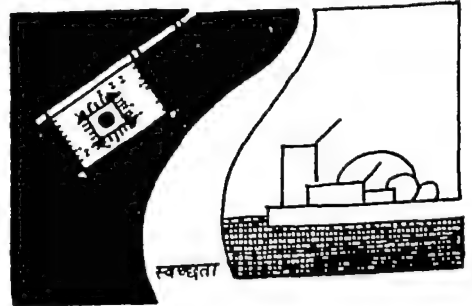
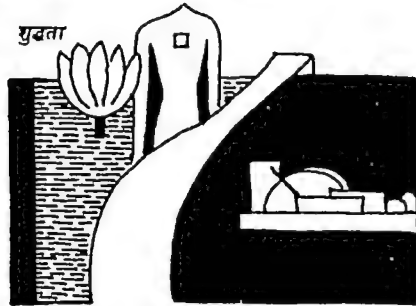
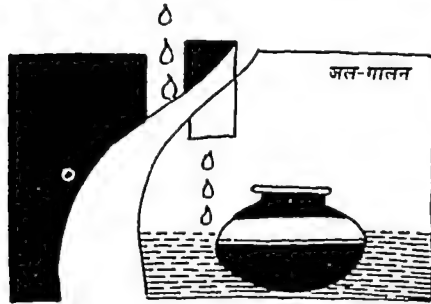
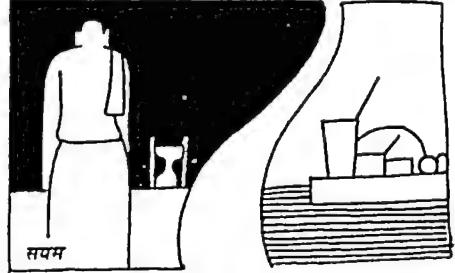
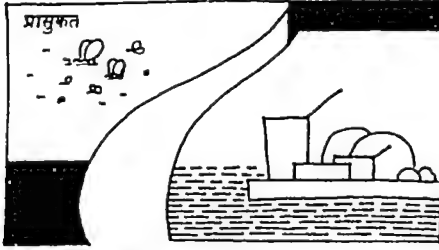
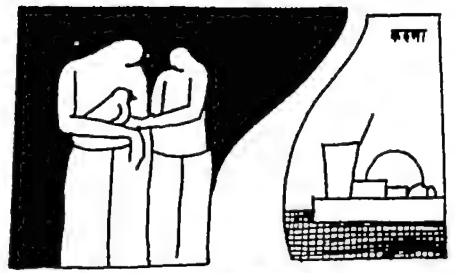
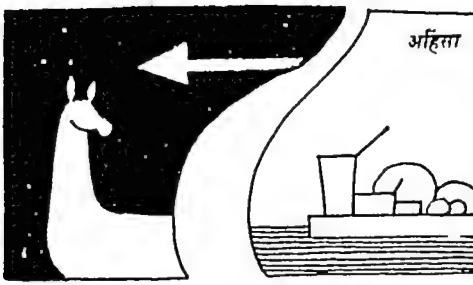
का मतलब होता है बहुत माफ-मुफ्त/सबिब ढग में किसी धार्मिक कृत्य को मगप्र बग्गा। 'मोला' में स्वच्छता-शास्त्र की विशद भूमिका है। जिस तरह ऑपरेशन-थिएटर में स्वच्छता का पूरा-पूरा ध्यान रमा जाता है और किसी तरह की छूत या अस्वच्छता को वर्दाश नहीं दिया जाता, ठीक उसी तरह चौबे में भी किसी तरह की छूत, अस्वच्छता, या गंदगी को नहीं आने दिया जाता। वहाँ जो लोग काम करते हैं, वे एक शल्य-चिकित्सक की तरह बहुत सावधानी में काम करते हैं, अपने वस्त्रों को निर्जंतुक प्रामुक्त, अस्पृष्ट रंगने की बांधिग करते हैं।

बिन्तु आज हमारे 'किचन' की हालत काफी दयनीय है। उनमें दो टुकड़े हो गये हैं— रसोईघर और आहार-वध। पहले ये दोनों एक थे। रसोई बनाने वाले और रसोई-बा-उपभोग करने वाले दोनों को ही पूरी तरह स्वच्छ रहना होता था। रसोई तो स्वच्छ होती ही थी। आज तीनों की विचित्रतायता भग हो गयी है। दुहारी में ने कर जल-मालन तब/मृषोदय में ने कर मृषासन तब के नियम हैं चौबे के, जिन्हें मानना और मान कर निभाना बहुत आवश्यक होता है।

जैन चौबे की लगाम मूरज के हाथ में है। वही उसके द्वार मोलता और बंद करता है। मूरज की पहली विरगण जैन विचन पर दमनक दनी है, उसकी साकल्य मनवानी है। और अन्तिम विरगण उसकी चिटवनी चढ़ा देती है।

बिन्तु आज यह सब नहीं है। हमन मूरज में अरुता सरकारी तौर लिया है।

जब न ता हम मृषोदय दम पाते हैं और न मृषासन। हम मिर्च धुने-दो और धुनामो में परे गल-दिल चौबे-कान्ते पते हैं।

हाइजिन' आज खरगोश की सींग हुई है, जिसे लौटाना बेहद जरूरी है।

आइये, अब हम जैन 'किचन' के सोलह शृंगारो पर एक सरसरी नज़र डालते हैं।

जैन किचन की शीर्ष अनिवार्यता है अहिंसा। अहिंसा जल से ले कर अन्न तक।

रसोईघर के, यानी चौके के फर्श से ले कर उसकी छत तक यह देखना कि क्या

उसका फर्श प्रासुक है, उसका आकाश/अन्तरिक्ष प्रासुक है सबसे पहली शर्त है।

छत को या तो नियमित साफ रखा जाए या फिर चंदोवा बाँधा जाए।

चंदोवा यदि लगाएँ तो उसे सप्ताह में एक बार पखवाड़े में एक बार

धोये जरूर।

आलमारियाँ साफ रखे। पात्र-पोछने के पोछे स्वच्छ/प्रासुक रखे। जिन पात्रों

* बल्की मामग्री हो उन्हें बिल्कुल सकरा/अस्वच्छ न होने दे अर्थात् उन पर कही
 भी कोई गदगी या मैल न जमने दे। माने-पीने की वस्तुओं को गोध्रे,
 मृद कर। उन्हें छना-बिना रखे। तगल पदार्थों को छानने के लिए
 मृद मूती वस्त्र वाम में ले।
 मूती वस्त्र की तुलना में अन्य कोई छत्रा उपयोगी मिद्ध नहीं हुआ है। विज्ञान
 के आविष्कारों ने मूती वस्त्र के आगे घुटने टंक दिये हैं। अधिकांश लोग
 ठूठ मूती वपड़े की ओर लौट रहे हैं/लौटने लगे हैं।
 प्रतिपल इस बात का ध्यान रखे कि चौके में (चौके के बाहर भी) किसी भी
 प्राणी को कोई कष्ट न हो। एक तो स्वच्छता इतनी रखे कि न
 चींटियाँ हो, न तिलचट्टे, न मकड़ियाँ हो, न चूहे, न छट्छट आये, न बिल्ली
 परिव्रमा दे। अप्रमत्त रह कर हम 'जैन विचन' के इस शीर्ष शृंगार को
 अविकल-अविचन रम सकते हैं। इतना ही नहीं, अहिंसा के अन्तर्गत रमोई बनाने
 बाने पर यह दायित्व अपने-आप आ जाता है कि वह न तो स्वयं की
 भावनाओं को दूषित रखे और न ही चौके में भोजन के लिए पधारे परिजना
 और अनिषिद्यों के बारे में कोई दुर्भाव रखे। मन की निष्कलुषता, पवित्रता,
 और निष्पटता न सिर्फ भोजन का स्वाद बढ़ा देती है, बल्कि वह उमम
 प्राप्ति का भी जनमती है। अहिंसा का सर्वत्र ध्यान रखना जैन विचन
 की शिखरवर्ती धर्म है।

चाहे हम कही हो, पानी छान कर पीने के अपने मन, अपनी मर्यादा को अवश्य निभाये। इससे जहाँ एक ओर हम अहिंसा का निर्वाह कर सकेंगे, वही दूसरी ओर अपने स्वास्थ्य की रक्षा भी कर पायेंगे।

शुद्धता के अन्तर्गत वर्तन साफ़ रखना, मायात्र आदि का चीनना-छानना, निर्वस्तु खाद्यो का इस्तेमाल करना आता है। कोई ऐसी वस्तु का इस्तेमाल जो अस्पृश्य हो या जो ऐसी जगह उत्पादित हो जहाँ हिंसा होती हो या हुई हो इसके अन्तर्गत आ जाता है। जहाँ अहिंसा और प्रासुकता का पालन है, वहाँ कर्मा-की-झिग्याँ मन-के-भीतर खुद-ब-खुद फूट निकलती हैं। ध्यान यह कर्मणा की नहीं जाती, हो जाती है। जैनाचार/धर्म/दर्शन 'होने' में है, उसका 'करने' में कोई सवन्ध नहीं है।

सयम का सवन्ध स्वाद और परिमाण से है। हम कैसा खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं—चौका इस पर तब नज़र रख सकता है जब हम चौके के अलावा कही और खाते-पीते न हो। यदि हमारा चौका मीलों फैला हुआ है तो फिर सयम का प्रश्न बहुत मुश्किल हो पड़ता है, फिर हम मोटे तौर पर जाकाहारी बने रह सकते हैं और प्रासुक वस्तुओं को स्वीकार करने की आवश्यकता बरत सकते हैं। खानपान में जरा भी शिथिलता आने पर स्वास्थ्य और मयम पर उसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है, अतः हम एक तो अस्वाद को अपने जीवन में लाये और दूसरे पेट में जितना आ सकता हो उसका तीन-चौथाई खाये। बार-बार न खाये। हम खाने के लिए न जिये, जीने के लिए खाये यानी 'बेहतर जीने के लिए बेहतर खाये'।

सादगी का अर्थ बहुत स्पष्ट है। जहाँ तक संभव हो उक्त बातों का ध्यान रखते हुए स्वाभाविक आहार ले। प्रोसेस्ड/संसाधित फूड से बचे। मसाले कम खाये। स्वास्थ्य के प्रतिकूल खाने से वाज आये। तले हुए पदार्थ गेज-ब्र-गेज न खाये। इच्छाओं पर काबू पाये। उन्हें जीते। दिखावे से बच कर स्वास्थ्य और स्वच्छता के नियमों का पालन करे। ऐसा खाना खाये जो प्राकृतिक रूप में और आसानी से बनाया जा सकता हो और हमारा (मनुष्य का) पाचन-मंत्र जिसे सरलता से पचा सकता हो। वस्तुतः तामसिक पदार्थों से बचने का नाम ही सादगी है। तामस आहार से तन-मन की रक्षा सादगी है। स्वच्छता का अर्थ सब जानते हैं। नहाये। धोये। झाड़े। बुहाये। मँजें।

एक-दूसरी वस्तु को अनावश्यक रूप से एक-दूसरे में न मिलाये। मयम की मर्यादा का पालन करे। रसोई के उपकरणों को निर्मल/स्वच्छ रखे। उनकी अप्रमत्त/मावधान देख-भाल करे।

जैन चौके में मास-मच्छी-अण्डे आदि के प्रवेश का तो कोई प्रश्न ही नहीं है

अर्थात् और प्रामुखता में निगमिपता आपोआप सम्मिलित है। मछ, मांस मधु
इन तीनों प्रकारों (मत्स्यगो) के लिए जल चौकें के द्वारा बंद है इन्हें कभी
न गल, न सूखने दे। जमीनद एवेन्द्रिय जीवों की कॉलोनिंग है। इन्हें
न राख। अब यह तय हो गया है कि जो पदार्थ सूर्य की रोशनी में पतन-
पवते हैं, व उन पदार्थों में अधिक श्रेष्ठ और स्वास्थ्यकर होते हैं जो जमीन के नीचे
पैदा होते हैं। अंग्रे में जनम कर प्रवास द पाना जमीनदों के वन की वान
नहीं है।

रात्रि में आहार न ले।

ऐन इन्ध्या में तो रात्रि भोजन का निषेध है ही, 'महाभागत'-जैस महान् ग्रन्थ
में भी निशि भोजन का निषेध किया है। उमने इसे स्वास्थ्य के लिए
पात्र और हानिकारक बताया है।

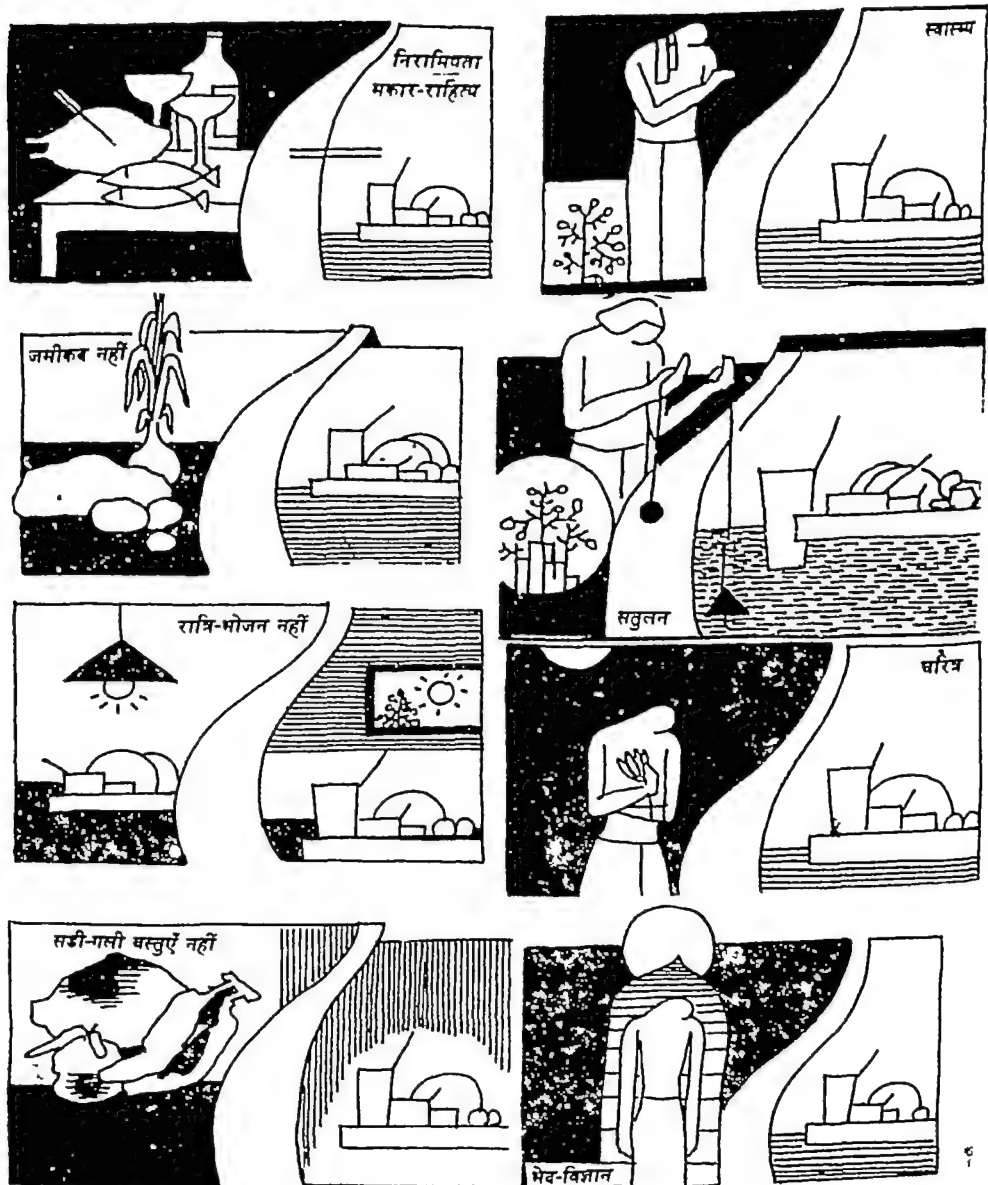
'महाभागत' की पंक्ति है—मद्यमासाशन रात्रौ भोजन हन्दिभक्षणम्। ये कुर्वन्ति
पूया, तेषा, तीर्थयात्रा जपस्तप ॥ (जो पुण्य मद्यपान करते हैं मांस खाते हैं, रात
में भोजन करते हैं, कट-भक्षण करते हैं, उनकी तीर्थयात्रा और जप-स्तप व्यर्थ है।)
महर्षि मार्कण्डेय का कथन है—अस्तगतं दिवातापे, आपो रश्मिमुच्छते। अत्र
मामसम प्रोक्तं मार्कण्डेय महर्षिणा ॥ (महर्षि मार्कण्डेय के मत है कि सूर्योदय
के बाद जल रश्मि हो जाता है और अत्र मांस)।

अब हमें रात्रि भोजन में बचना चाहिए और पूजा में निवेदन करना चाहिए कि
या पाने की तरह अब फिर जल किचन की चिटवनी हो गयी है। अन्ति
ताला बंद करने की कृपा करें।

को सतरे में नहीं डालना चाहिये। इस तरह ताजगी जैन किचन की अनिवार्यता है—वह उसका सर्वोत्तम आभूषण है।

उक्त एक दर्जन शर्तों का पालन यदि हम करते हैं तो यह असंभव ही है कि हम अस्वस्थ हो। ये शर्तें इतनी सहज हैं कि तन-मन दोनों की मेहत/हैसियत सौटच न रहे यह असंभव है। अतिक्रमण या उल्लंघन की बात अलग है उसके तो दुष्परिणाम निकलेगे ही।

स्वास्थ्य के बाद सतुलन की बारी आती है। सतुलन जैन किचन का चौदहवाँ शृंगार है। हमें क्या चाहिये। हमें कब चाहिये। हमें कितना चाहिये। हमें किसलिए चाहिये। इस तरह के आहार-विवेक का नाम सतुलन है। इसे निभाने

पर ग्यान्ध-नदनी कोई गटबरी पैदा हो यह असंभव है।

जब हम इन चौदहों गृहार का महायोग करते हैं, इन्हें जोड़ते हैं, तो जो साट आता है उसका नाम है चरित्र। यही चरित्र का मतलब अन्तर्ग/बहिर्ग दोनों प्रकार के आचरण से है।

भाजन का तन-मान दोनों पर प्रभाव पड़ता है।

ज्यागर अथवा दूषित/विकृत/असुनिता/तामसिक आहार के दुष्परिणाम होते हैं। आहार चरित्र पर लगातार रखने वाला/उसका निम्न बनने वाला सर्वोच्च तत्त्व है। आहार या विचित्र से हम पता लगा सकते हैं कि बीन आदमी कैसा है?

बतावन है कि यू बेन नो ए मेन बाय द बिचन ही बीज (किमी का रमोर्षन बीजा है, इसे जान कर हम उस आदमी के स्वभाव, रहन-सहन आदि का पता लगा सकते हैं)। यदि आपने सामने किसी व्यक्ति के आहार में मम्मिन पदार्थों की तानिका हो तो आप आसानी से उस आदमी के बारे में सुनिश्चित भविष्यवाणी कर सकते हैं।

भेद विज्ञान जैन आगम का तबनीवी प्रण है। हमें मादने है जो वस्तु जैनी है, उसे दैवी जानना। वस्तु का स्वरूप-शोध भेद विज्ञान है। शरीर को शरीर और आत्मा को आत्मा जानना और दानों को करने करने गुणों करने-जानने विचित्र से दना भेद विज्ञान का एक महत्वपूर्ण प्रभाग है। शरीर का विचित्र रमार्धन है और आत्मा का विचित्र पुनर्बाल्य अथवा बंद धर्मस्थान। 'मही जग में सती गुण' उल्लेख बगान जैन विचित्र का अन्तिम अंगार है।

पानी छान कर क्यों पियें?

जल-गालन/पानी छानने को ले कर जैनो में जिस विधि/पद्धति का विकास हुआ है वह इसलिए तर्कसंगत है कि वह मात्र एक स्थूल आचार नहीं है, वरन् जैन चिन्तन का एक पुष्टा आधार है। वस्तुतः हम जिन सिद्धान्तों को मानते हैं यदि उन्हें जीवन की साधारणताओं में वितरित करके देखते/जीते नहीं हैं तो उन्हें निरर्थक समझना चाहिये।

पानी जैसे छाना जाए? छाना कितना बड़ा हो? जल में कितने/किस प्रकार के जीव हो सकते हैं? प्रासुक जल और छने हुए जल की उम्रे क्या हैं? इत्यादि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर विस्तार से मोचा जाना चाहिये।

पानी को सूती वस्त्र (सुदृढ वस्त्र) से छानना चाहिये। यह दोहरा हो, रगीन न हो, पुराना या पहिना हुआ, या छिद्रयुक्त न हो। जिस छन्ने से पानी छाना जाए वह $18'' \times 27'' = 496$ वर्ग इंच $= 3.75$ वर्ग फुट का हो। सूती इसलिए हो कि रूई के रेशों में गफ होने और 'छन्ने-मे-एक-और-छन्ना' बन जाने की शक्ति होती है। वे नरम होते हैं और गीले होने पर सगठित हो जाते हैं। रासायनिक रेशों से बने कपड़े के छन्ने कभी वैसा काम नहीं कर सकते जैसा सूती छन्ने, इसलिए यथाशक्ति हाथ-कते सूत के छन्ने का उपयोग करना चाहिये। जल में असंख्य जीव होते हैं। व्रत विधान सप्रह-३१ में आया है कि जल की एक बूंद में कितने जीव हैं वे यदि कबूतर के बराबर हो कर उड़े तो उनके द्वारा यह जम्बूद्वीप लबालब भर जाएगा। डॉ. जगदीशचन्द्र वसु ने एक बूंद जल में ३९,४५० बैक्टीरिया जीवों को साबित किया है। अब तो ऐसी मुर्दबीने आ गयी है कि जीवों को और अधिक सख्या में देखा जा सकता है। जैसे-जैसे हमारे वैज्ञानिक उपकरण विकसित होते जाते हैं, हम अधिक असदिग्ध हो कर अधिक जानने लगते हैं। इस अतिरिक्त ज्ञान का हमें ठीक-ठीक और विवेकयुक्त उपयोग करना चाहिये। कुतर्क कोई भी कर सकता है, किन्तु एक तर्कसंगत तथ्य को जीवन में प्रकट करना कठिन होता है। यहाँ यह ध्यान में रखना होगा कि जलकायिक जीव एकेन्द्रिय होते हैं यानी हम छन्ने के द्वारा दो से ले कर पाँच इन्द्रिय तक के जीवों को तो छानना ही चाहते हैं और उनके अनुरूप वातावरण में ही उन्हें सहअस्तित्व देना चाहते हैं। यह सब हमारी करुणा की आकृतियाँ हैं। जैनो की करुणा कोरी शाब्दिक कभी नहीं रही अपितु वह जीवन में जहाँ-तहाँ प्रकट हुई है, उसके रेणु-रेणु और रग-रग में ममा गयी है।

प्रासुक जल से जैनो का आशय जीव-रहित जल से है। वर्षा का जल प्रासुक माना गया है। उबाला हुआ जल प्रासुक माना गया है। छने हुए पानी की उम्र ४८ मिनट और उबले हुए जल की २४ घण्टे मानी गयी है। इस अवधि के बाद उमका अविकृत रहना संभव नहीं है। जल का रग श्वेत/धवल माना गया है। रग में भी पानी के पेय/अपेय होने का निर्णय लिया जाता है। पानी को उमकी संपूर्ण स्वाभाविकता में ही ग्रहण किया जाना चाहिये।

माना, आज पानी छान कर आता है, किन्तु मैं सुझाव दूँगा कि एक बार इन जलप्रदायों का व्यक्तिगत निरीक्षण किया जाना चाहिये। जिस बड़े पैमाने पर यह सब घटित होता है उसमें अपर्याप्त जीव-हिंसा होती है निम्ने पुनियुक्त नहीं ठहराया जा सकता और फिर क्या इन बड़ी-बड़ी टकियों को रोज-रोज साफ करना संभव हो सकता है? नहीं। ऐसी स्थिति में कीटाणुनाशक दवाओं का प्रयोग अवश्य किया जाता है, किन्तु

मनुष्यका को और ध्यान प्राप्त नहीं हो जाता है। समाप्ति है कि वह वह जो मानव को मानव नहीं
 हो जाता वह का होता है, उनके साथ महत्त्वपूर्ण का नहीं। माता द्वारा आज महत्त्वपूर्ण में एक
 है। जहाँ-जहाँ महत्त्वपूर्ण भाग हुआ है, वहाँ-वहाँ दुष्टताएँ हुई हैं। प्रकृति को अस्तुत्य कभी जीवित नहीं
 है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष में पानी पाप-प्राप्त के द्वारा प्रायः-प्रायः घर घर फैलता है। मैं दूँगा कि
 पाप-प्राप्त के समानान्तर मन-निवृत्ति की प्राप्ति भी नहीं होती है किन्तु वास्तव में प्राप्ति नहीं है।
 और जो पर दल में मिला वह वह महत्त्वपूर्ण लोगों का वास्तविक रूप है।

मुझे पार है एक बाँतेनी की पाय-लाइन में ग्राज की लाइन जुट गयी। वहाँ मनीने एक बग़ावत की
 पाय-लाइन पानी पीने गई। बीमार पड़े। अन्त में पानी की लाइन की लाइन पाय-लाइन मनी गयी और
 दुग्धन बिगड़ गया। बाँतेनी में जो लोग पानी छान कर पीते हैं, उन्होंने अन्त तक में केवल एक एक पानी
 और पयो। बूटा-जगद ना पकड़ में आया ही। इसी तरह का एक उदाहरण और मैं सामने है। बन्तानी में
 मैं उन दिनों रहता था। एक जैन परिवार में काफी निरुद्ध था। वे सब पानी में परिवार के साथ पैनावा
 का बरतोरना/दूधना में पालन करते थे। बाँतेनीवाँ इनके मन में कर्तव्य नहीं था। स्वच्छता के व निरुद्ध पानी
 छानने/दिलने थे। परिवार के कर्तव्य की आदत थी कि वे जब भी पानी पीते थे पात्र को धोती-धोती रख देते थे।
 एक दिन वे मर गये। पानी पीने ही सात में कि उन्हें एक मरीजा दिखती दिखती। पानी एक
 बार पाना में चला था, विलु निरुद्ध में बनी में कर्तव्य आ गया था। उन्होंने पानी पका कर
 दिया तथा जैन्यम की धरगद दिया।

नाम्पु का एक मित्र-वर्गिका दो दिन तक — धो का शरीर पीला था जिसे एक निम्बला रंग
 पर रह पाती थी। यह पण्डित का पुत्र मंगल नाम था। यह — का नाम था और का नाम :
 अर्पि।

पानी छान कर क्यों पियें?

जल-गालन/पानी छानने को ले कर जैनों में जिस विधि/पद्धति का विकास हुआ है वह इसलिए तर्कसंगत है कि वह मात्र एक स्थूल आचार नहीं है, वरन् जैन चिन्तन का एक पुष्पा आधार है। वस्तुतः हम जिन सिद्धान्तों को मानते हैं यदि उन्हें जीवन की साधारणताओं में वितरित करके देखते/जीते नहीं हैं तो उन्हें निरर्थक समझना चाहिये।

पानी जैसे छाना जाए? छन्ना कितना बड़ा हो? जल में कितने/किस प्रकार के जीव हो सकते हैं? प्रासुक जल और छने हुए जल की उम्र क्या है? इत्यादि कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर विस्तार से मोचा जाना चाहिये।

पानी को सूती वस्त्र (सुदृढ वस्त्र) से छानना चाहिये। यह दोहरा हो, रगीन न हो, पुराना या पहिना हुआ, या छिद्रयुक्त न हो। जिस छन्ने से पानी छाना जाए वह $12'' \times 24'' = 496$ वर्ग इंच $= 3.75$ वर्ग फुट का हो। सूती इसलिए हो कि रुई के रेशों में गफ होने और 'छन्ने-मे-एक-और-छन्ना' बन जाने की शक्ति होती है। वे नरम होते हैं और गीले होने पर सगठित हो जाते हैं। रासायनिक रेशों से बने कपड़े के छन्ने कभी वैसा काम नहीं कर सकते जैसा सूती छन्ने, इसलिए यथाशक्ति हाथ-कते सूत के छन्ने का उपयोग करना चाहिये। जल में असंख्य जीव होते हैं। व्रत विधान सग्रह-३१ में आया है कि जल की एक बूंद में कितने जीव हैं वे यदि कबूतर के बराबर हो कर उड़े तो उनके द्वारा यह जम्बूद्वीप लबालब भरा जाएगा। डॉ. जगदीशचन्द्र वसु ने एक बूंद जल में ३९,४५० बैक्टीरिया जीवों को साबित किया है। अब तो ऐसी सुर्दबीने आ गयी है कि जीवों को और अधिक सख्या में देखा जा सकता है। जैसे-जैसे हमारे वैज्ञानिक उपकरण विकसित होते जाते हैं, हम अधिक असदिग्ध हो कर अधिक जानने लगते हैं। इस अतिरिक्त ज्ञान का हमें ठीक-ठीक और विवेकयुक्त उपयोग करना चाहिये। कुतर्क कोई भी कर सकता है, किन्तु एक तर्कसंगत तथ्य को जीवन में प्रकट करना कठिन होता है। यहाँ यह ध्यान में रखना होगा कि जलकायिक जीव एकेन्द्रिय होते हैं यानी हम छन्ने के द्वारा दो से ले कर पाँच इन्द्रिय तक के जीवों को तो छानना ही चाहते हैं और उनके अनुरूप वातावरण में ही उन्हें सहअस्तित्व देना चाहते हैं। यह सब हमारी करुणा की आकृतियाँ हैं। जैनों की करुणा कोरी शाब्दिक कभी नहीं रही अपितु वह जीवन में जहाँ-तहाँ प्रकट हुई है, उसके रेशे-रेशे और रग-रग में समा गयी है।

प्रासुक जल से जैनों का आशय जीव-रहित जल से है। वर्षा का जल प्रासुक माना गया है। उबाला हुआ जल प्रासुक माना गया है। छने हुए पानी की उम्र ४८ मिनट और उबले हुए जल की २४ घण्टे मानी गयी है। इस अवधि के बाद उसका अविकृत रहना संभव नहीं है। जल का रग श्वेत/धवल माना गया है। रग से भी पानी के पेय/अपेय होने का निर्णय लिया जाता है। पानी को उसकी संपूर्ण स्वाभाविकता में ही ग्रहण किया जाना चाहिये।

माना, आज पानी छान कर आता है, किन्तु मैं सुझाव दूँगा कि एक बार इन जलप्रदायों का व्यक्तिगत निरीक्षण किया जाना चाहिये। जिस बड़े पैमाने पर यह सब घटित होता है उसमें अपर्याप्त जीव-हिंसा होती है, जिसे युक्तियुक्त नहीं ठहराया जा सकता और फिर क्या इन बड़ी-बड़ी टकियों को गेज-गेज साफ करना संभव हो सकता है? नहीं। ऐसी स्थिति में कीटाणुनाशक दवाओं का प्रयोग अवश्य किया जाता है, किन्तु

स्वच्छताओ की ओर ध्यान प्राय नहीं ही जाता है। स्मरणीय है कि इस तरह जल छानने वक्त ध्यान जीवों की हिंसा करने का होता है, उनके साथ सहअस्तित्व का नहीं। माग ब्रह्माण्ड आज महअस्तित्व में धड़क रहा है। जहाँ-जहाँ सहअस्तित्व भग हुआ है, वहाँ-वहाँ दुर्घटनाएँ हुई हैं। प्रकृति को अमृतुलन कभी स्वीकार नहीं है। इसके अलावा जलप्रदाय से पानी पाइप-लाइन के द्वारा द्वार-द्वार घर-घर पहुँचता है। मैंने दमना है कि पाइप-लाइन के समानान्तर मल-निकास की लाइने भी डनी होती हैं जिनके कारण 'पॉरिजन्स' होते हैं और अपेय जल पेय जल से मिल कर कई सक्रामक रोगों का कारण बन जाता है।

मुझे याद है एक कॉलोनी की पाइप-लाइन में सूज की लाइन जुड़ गयी। कई महीनों तक वहाँ के लोग मिला-जुला पानी पीते रहे। बीमार पड़े। अन्ततः पानी की जाँच की गयी। पाइप-लाइन खोदी गयी और उसे दुस्त किया गया। कॉलोनी में जो लोग पानी छान कर पीते थे उन्होंने अपने छत्रों में केचुए/जोंक तक छानी और फेंकीं। कूड़ा-करकट तो पकड़ में आया ही। इसी तरह का एक उदाहरण और मेरे सामने है। बड़वानी में मैं उन दिनों रहता था। एक जैन परिवार मेरे काफी निकट था। वे सत्र यानी उस परिवार के लोग जैनान्तर का कठोरता/दृढता से पालन करते थे। अन्धविश्वास उनके मन में कतई नहीं था। स्वच्छताओं के लिए पानी छानते/ढँकते थे। परिवार के कर्ता की आदत थी कि वे जब भी पानी पीते थे, पात्र को भलीभाँति देख लेते थे। एक दिन वे स्तब्ध रह गये। पानी पीना ही चाहते थे कि उन्हें उसमें एक सँपोला दिखायी दिया। पानी एक बार छाना जा चुका था, किन्तु गिलास में कहीं से कोई सँपोला आ गया था। उन्होंने पानी फेंका और दमना प्रिया तथा जैनधर्म को धन्यवाद दिया।

नागपुर का एक मित्र-परिवार दो दिनों तक उस घड़े का पानी पीता रहा, जिसमें एक छिपकली पड़ कर सड़ चुकी थी। जब परिजनो का पेट खराब होने लगा तब उस पर ध्यान गया और जड़ पकड़ में आयी।

एक कॉलेज के छात्र अपनी स्थानीय टकी में मरी हुई चिटिया की मड़ाई को पीते रह और जब उल्टियाँ होने लगीं तब उस ओर ध्यान गया।

स्टेशनों पर, छोटे-छोटे गाँवों में जल-प्रदाय की व्यवस्थाएँ कहाँ हैं? आज भी देश के हजारों गाँव पेय जल के अभाव में जी रहे हैं, इसलिए पानी को उसकी उम्र के बाद छान कर पीना जरूरी है। सर्वप्रथम तो हम उसे छाने ही, उसके बाद भी उसकी देखभाल करें। अप्रमत्तता हमारे जीवन का एक अपरिहार्य अंग होनी चाहिये। पानी छान कर पीने का मतलब अप्रमत्तता भी है। हममें आलस नहीं है, अहिंसा का हमारा ग्राह्य सतत चल रहा है, जीवों के प्रति मन में कृपा का भाव है समत्व और महअस्तित्व हमारे जीवन में कौरी बकवास नहीं है, वरन् वे हर काम में/पर प्रतिबिम्बित हैं।

सामान्य कार्य—मामूली-मे-मामूली—भी हमारे चिन्तन का प्रतिनिधि होता है। गांधीजी को ले। गांधीजी देश को स्वतंत्र करना चाहते थे। तकली और चरमा उनके साथ जुड़े। क्या आप मोचने हैं कि तकली-चरमा उनके लिए सूत कातने के मामूली उपकरण थे? वे उनके समग्र चिन्तन के प्रतिनिधि थे। वे चाहते थे विदेशी माल का बहिष्कार किया जाए। देश के उद्योग-धन्धे पनपें। विकेन्द्रीकरण हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बने। लोग जागे। लोकशक्ति जागे। जनता जाने कि मामूली-मे-मामूली काम में से स्वतंत्रता का आविर्भाव कैसे हो सकता है? तकली में चित्त किम तरह प्रकाश हो सकता है? क्या

जैन आहार-विज्ञान शब्द-कोश

(शब्द-संख्या ८३)

(संकेत : अ.श. = अन्य शब्द, दे = देखिये, प्रा = प्राकृत, बु = बुन्देलखण्डी, स = संस्कृत)

अगार = आहार-संबन्धी एक दोष, जो मूर्च्छित हुआ अतिवृष्णा से आहार ग्रहण करता है उसे यह दोष लगता है, (एक जैन साधु ४६ आहार-दोषों से मुक्त, आहार लेता है, ये हैं १६ उद्गम दोष, १६ उत्पादन दोष, १० अशन दोष, संयोजना, प्रमाण, अगार, धूम)।

अघत्तानि = पापों की खान।

अचित्त = प्रासुक, निर्जन्तुक, चैतन्य परिणाम से रहित।

अज्ञान = अपरिचित, जिसे पहले कभी जाना नहीं गया हो।

अयाना = अचार, सप्रान, बु।

अधकर्म = आहार-दोष, जिसके बनाने में हिंसा हुई हो और जो स्व या पर के निमित्त से बनाया गया हो,

मुनि के निमित्त बनाया गया आहार, आधा-कर्मिक = साधु के निमित्त बनाया गया आहार।

अनुपसेव्य = जूठा, जूठन।

अन्तर्मुहूर्त = मुहूर्त-समय = भिन्नमुहूर्त-समय = अन्तर्मुहूर्त।

अपर्याप्त = वे जीव जिनका शरीर पूर्ण नहीं हुआ है (पर्याप्तियाँ ६ हैं—आहार, शरीर, श्वास, इन्द्रिय, भाषा, मन)।

अप्रतिष्ठित वनस्पति = जिस वनस्पति-शरीर का स्वामी एक जीव हो तथा जिसके आश्रित कोई निगोद शरीर न हो।

अबीघा = बगैर सुला हुआ।

अभक्ष्य = न खाने योग्य, भक्ष्य का विपरीत।

अवमौदर्य = स्वाभाविक आहार (३२ ग्रास) में-से १-२ ग्रास से क्रमशः कम करते हुए एक कवल तक का आहार, भूख से कम खाना, ऊनोदरी।

अशन = आहार, भोजन।

अष्ट भूलगुण = तीन मकार (मास, मद्य, मधु) और पाँच उदुम्बर फलों का त्याग।

असिक्च = बगैर सीत का पानक या माढ़।

अमिष = मास।

उदुम्बर = बड़, पीपल, ऊपर (गुलर), कठूमर, पाकर, इन्हें अभक्ष्य माना गया है, इनमें त्रस जीव प्रत्यक्ष देखे जा सकते हैं, अश उदबर, उडबर।

उद्देशिक (उद्दिष्ट) = मुनियों के निमित्त बनाया गया आहार।

उपवास = १ उपशमन, २ शुद्धात्म स्वरूप में लीन होना, ३ चतुर्विध आहार का

ऊनोदरी (ऊनोदरिका) = अवमौदर्य, भूख से कम खाना।

ऊमर = उदुम्बर, दे गुलर।

एकभक्ष्य = सूर्योदय से ३ घड़ी पश्चात् और सूर्यास्त से तीन घड़ी पूर्व

ज्यादातर लोग मानते हैं कि वरक भक्ष्य है; अतः वे उसे मिठाई, सुपारी, दवाई इत्यादि के साथ वेष्टिष्क खाते हैं और धडल्ले से मदिरो, विशेषतः जैन मदिरो, में लाते-ले जाते हैं, उससे शिखर सज्जित करते हैं, सिंहासन मढाते हैं, आंगी-रचना करते हैं, पूजा-उपासना की रकाबियो में सजाते हैं; किन्तु दुर्भाग्य से, अज्ञान-वश वे यह नहीं जानते कि वरक पशुओ की आंत-खाल की घिनौनी उपज है - उसके निर्माण से वेहिसाब हिंसा होती है -

इस सबकी प्रामाणिक जानकारी के लिए पढ़िये

डॉ नेमीचन्द्र की कृति

वरक मांसाहार है

- रगीन चित्र □ जीवन्त विवरण □ तथ्यपरक जानकारी
□ मूल्य पाँच रुपये (रजिस्टर्ड डाक से तेरह रुपये, सामान्य डाक से सात रुपये)

प्राप्ति-स्थान

प्रबन्धक, हीरा भैया प्रकाशन, ६५ पत्रकार कॉलोनी,
कनाडिया मार्ग, इन्दौर-४५२ ००१

मध्यप्रदेश

दूरभाष ४९० ८०४. ४९९ ७००